

प्रथमावृत्ति : २००० (श्री दिगम्बर जैन मुमुक्षु मण्डल, उदयपुर द्वारा प्रकाशित)

प्रथमावृत्ति १००० (पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर द्वारा प्रकाशित)

॥ श्री बीतराग-विज्ञान शिक्षण-प्रशिक्षण शिविर, नीलवाड़ा (राज०) के शुभ अवसर पर ॥

विषय-सूची

मूल्य दो रुपये
तीन रुपये
(प्लास्टिक कवर
सहित)

मुद्रक
जयपुर प्रिण्टर्स
मिर्जा इस्माइल रोड
जयपुर - ३०२००१

क्रमांक	विषय	अनुवादक/रचयिता	पृष्ठ
१	समयसार पद्यानुवाद	प० नेमीचन्द्रजी पाटनी आगरा	६
२	योगसार पद्यानुवाद	कविवर नाथूरामजी	६७
३	छहदाला	पण्डित दौलतरामजी	१२०
४	उपादान-निमित्त संवाद	भैया भगवतीदासजी	१५२
५	निमित्त-उपादान दोहा	पण्डित बनारसीदासजी	१६२

प्रकाशकीय

आध्यात्मिक भावों के प्रस्फुटन में निमित्तभूत 'आध्यात्म पाठ सप्ताह' का प्रकाशन करते हुए 'श्री दिगम्बर जैन मुमुक्षु मण्डल, उदयपुर' अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है।

सौराष्ट्र की रत्नगर्भा भूमि में जन्मे 'आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी' के सातिशय प्रभावना योग-से ग्रत-५० वर्षों में अभूतपूर्व आध्यात्मिक क्रान्ति सम्पन्न हुई। उनकी अन्तर्मुखी पुरुषार्थ प्रेरक वाणी से दिगम्बर सन्तो द्वारा लिपिबद्ध जिनागम का आत्महितकारी मर्म प्राप्त कर हजारों स्थानक वासी व श्वेताम्बर भाइयों ने दिगम्बर धर्म की सत्यता को स्वीकार कर, उसे अपनाया तथा दिगम्बर समाज में भी सशक्त आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई।

गाँव-गाँव में समाज के तत्वजिज्ञासु भाइयों ने पूज्य गुरुदेवश्री द्वारा उपदिष्ट जिनवाणी के मर्म के समझने हेतु दैनिक स्वाध्याय हेतु मडलो की स्थापना की। मडलो की इस माला के मोती के रूप में 'दिगम्बर जैन मुमुक्षु मण्डल, उदयपुर' दैनिक स्वाध्याय के साथ-साथ सन् १९७६ में पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री वीतरागविज्ञान शिक्षण-परीक्षण शिविर के आयोजन की चमक से गौरवान्वित है।

स्वाध्याय के वांचना, पृच्छना, आम्नाय, अनुप्रक्षा और धर्मोपदेश — ये पाचो अंग पूज्य स्वामीजी के प्रताप से और अधिक प्रचलित हुए। समयसार पद्यानुवाद, योगसार पद्यानुवाद, छहडाला, आदि पद्य पाठ की परम्परा से आम्नाय अंग विशेषरूप से प्रचलित हुआ। पाठ करने हेतु आवश्यक सामग्री एकसाथ उपलब्ध हो सके, इसी उद्देश्य से यह कृति प्रकाशित की जा रही है।

समयसार, योगसार एवं छहटाला के रचनाकार क्रमशः. आचार्य कुन्दकुन्द, मुनिराज योगीन्द्र एवं पण्डित दौलतरामजी का सक्षिप्त परिचय भी पुस्तक के प्रारम्भ में संगृहीत कर दिया जा रहा है।

जिनवाणी के प्रचार-प्रसार हेतु वृत्तसकल्पित पण्डित टोडरमल न्मारक ट्रस्ट, जयपुर ने इस पुस्तक के प्रकाशन की प्रवन्ध व्यवस्था का दायित्व वहन करके, हमें बहुत बड़े भार से मुक्त कर दिया। एतदर्थ हम ट्रस्ट के पदाधिकारी गण एवं सचालक डॉ० हृकमचन्दजी नारिल्ल के हार्दिक आभारी हैं।

श्री टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धान्त महाविद्यालय, जयपुर के मेधावी छात्र विद्वान एवं जयपुर से प्रकाशित हिन्दी आत्मधर्म के प्रवन्ध सम्पादक गवेष जैन, शास्त्री, जैनदर्शनआचार्य ने इस सग्रह का सम्पादन कार्य किया है, एतदर्थ उन्हें भी अनेकानेक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

मुद्रण कार्य हेतु श्री सोहनलालजी जैन, जयपुर प्रिण्टर्स भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके सद्प्रयास ने इस पुस्तक का इतना सुन्दर मुद्रण हुआ है। इनके अलावा वे सभी महानुभाव भी धन्यवादार्ह हैं, जिनका यत्-किञ्चित् सहयोग भी हमें प्राप्त हुआ है।

इस पुस्तक का मूल्य लागत कीमत से भी कम रखने हेतु श्री दिगम्बर जैन मुमुक्षु मण्डल, उदयपुर के स्वाध्याय प्रेमियों की ओर से ५०००) की राशि प्राप्त हुई है।

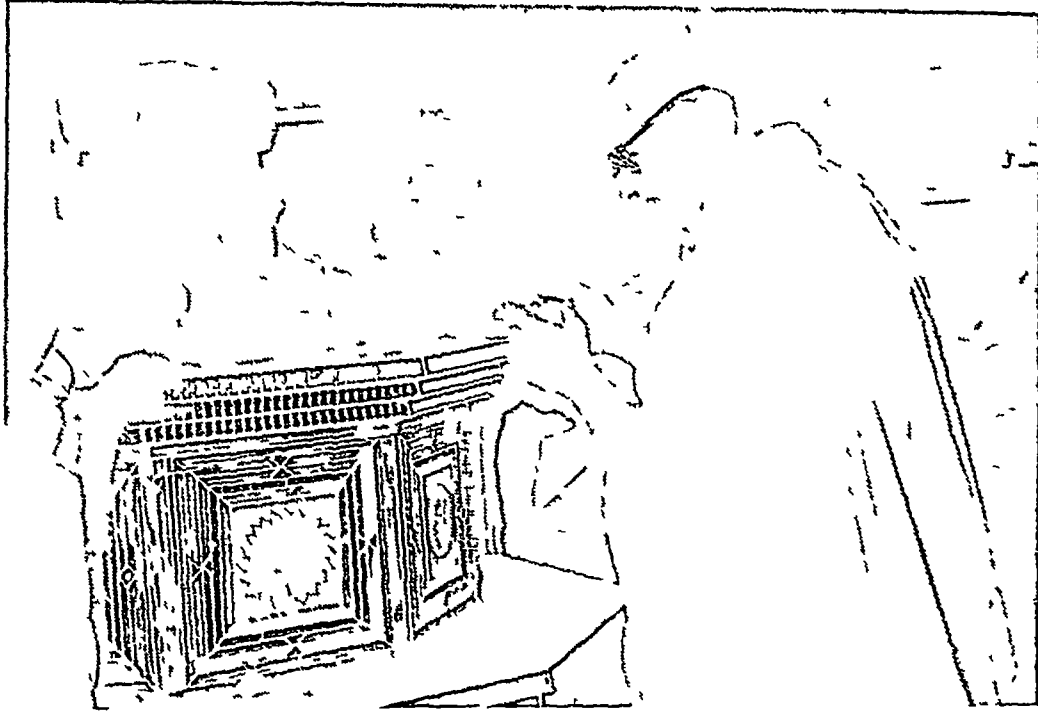
अन्त में, सभी स्वाध्याय प्रेमी महानुभाव इस पुस्तक के माध्यम से स्वाध्याय के अगभूत आम्नाय अंग का उपयोग कर अपना आत्महित करें - ऐसी भावना है।

निवेदक :

श्री दिगम्बर जैन मुमुक्षु मण्डल, उदयपुर (राज०)

आचार्य कुन्दकुन्द
जिन्होंने समयसार आदि परमागमो की रचना
करके हम पामर जीवो पर अनन्त-अनन्त उपकार किया है

श्री चन्द्रप्रभ चंत्यालय, उदयपुर के १५ वर्ष पूर्ण होने के शुभ प्रसङ्ग पर
पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी को सादर समर्पित

— अध्यात्म पाठ संग्रह —

आचार्य कुन्दकुन्द : संक्षिप्त परिचय

मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी ।
मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् ॥

परम आध्यात्मिक सन्त कुन्दकुन्दाचार्यदेव को समग्र दिगम्बर जैन आचार्य परम्परा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उन्हें भगवान् महावीर और गौतम गणधर के तत्काल बाद मंगलस्वरूप स्मरण किया जाता है। प्रत्येक दिगम्बर जैन उक्त छन्द को शास्त्राध्ययन आरम्भ करने के पूर्व प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक बोलता है। दिगम्बर साधु अपने आपको कुन्दकुन्दाचार्य की परम्परा का कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं।

दिगम्बर जैन समाज कुन्दकुन्दाचार्यदेव के नाम एवं काम (महिमा) से जितना परिचित है, उनके जीवन से उतना ही अपरिचित है। लोकेषणा से दूर रहनेवाले अन्तर्मग्न कुन्दकुन्द ने अपने बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा है। 'द्वादशानुप्रेक्षा' में मात्र नाम का उल्लेख है। इसीप्रकार 'बोधपाहुड' में अपने को द्वादशाग के ज्ञाता तथा चौदह पूर्वों का विपुल प्रसार करनेवाले श्रुतज्ञानी भद्रवाहु का शिष्य लिखा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इनका समय विक्रम संवत् का आरम्भकाल है। श्रुतसागर सूरि ने 'षट्प्राभृत' की टीका प्रशस्ति में इन्हें 'कलिकाल सर्वज्ञ' कहा है। इन्हें कई ऋद्धिर्या प्राप्त थी और इन्होंने विदेहक्षेत्र में विराजमान श्री सीमधरनाथ के साक्षात् दर्शन किये थे। श्री देवसेनाचार्य ने अपने 'दर्शनसार' नामक ग्रन्थ में तत्सम्बन्धी उल्लेख इसप्रकार किया है।—

जइ पउमणदिणाहो, सीमघरसामिदिव्वणारोण ।
ए विवोहइ तो समणा कह सुमग्गं पयाणति ॥

श्री सीमघर स्वामी से प्राप्त हुए दिव्यज्ञान द्वारा श्री पद्मनदिनाथ (श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव) ने बोध न दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे जानते ?

इनका वास्तविक नाम पद्मनदि है। कौण्डकुण्डपुर के वासी होने से इन्हें कुन्दकुन्दाचार्य कहा जाने लगा। कुन्दकुन्दाचार्य के निम्नलिखित ग्रंथ उपलब्ध हैं— समयसार, प्रवचनसार, पचास्तिकाय, नियमसार, अष्टपाहुड, द्वादशानप्रेक्षा और दशभक्ति। रयणसार और मूलाचार भी उनके ही ग्रन्थ कहे जाते हैं। कहते हैं उन्होंने चौरासी पाहुड लिखे थे। यह भी कहा जाता है कि इन्होंने 'षट्खण्डागम' के प्रथम तीन खण्डों पर 'परिकर्म' नामक टीका लिखी थी।

समयसार जैन अध्यात्म का प्रतिष्ठापक अद्वितीय महान शास्त्र है। प्रवचनसार और पचास्तिकाय में जैन सिद्धान्तों का विशद विवेचन है। उक्त तीनों को नाटकत्रयी या प्राभूतत्रयी भी कहा जाता है। उक्त ग्रन्थों पर आचार्य अमृतचन्द्र व आचार्य जयसेन की संस्कृत टीकाएँ भी हैं।

करीब चालीस वर्ष से आचार्य कुन्दकुन्द के ग्रन्थों को आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी ने जन-जन की वस्तु बना दिया है। उन्होंने उन पर प्रवचन किये, सस्ते सुलभ प्रकाशन कराये तथा सोनगढ (सौराष्ट्र) में परमागम मन्दिर का निर्माण करके उसमें सगमरमर की पाटियों पर समयसार, प्रवचनसार, पचास्तिकाय और नियमसार संस्कृत टीकासहित तथा अष्टपाहुड उत्तीर्ण कराकर उन्हें भौतिक दृष्टि से भी अमर कर दिया है। उक्त परमागम मन्दिर एक दर्शनीय तीर्थ बन गया है।

मुनिराज योगीन्दु : संक्षिप्त परिचय

अपभ्रंश के महाकवि अर्घ्यात्मवेत्ता योगीन्दु के जीवन के बारे में विशेष जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। उनके नाम का भी कई तरह से उल्लेख मिलता है, जैसे योगीन्दु, योगीन्द्र। पर अपभ्रंश के 'जोइन्दु' का संस्कृतानुवाद 'योगीन्दु' ठीक बैठता है, योगीन्द्र नहीं।

योगीन्दु के समय के बारे में भी विभिन्न मत हैं। इनका काल छठवीं शताब्दी से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी तक माना जाता है।

आपके ग्रन्थों पर कुन्दकुन्द का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। योगीन्दु ने कुन्दकुन्द से बहुत कुछ लिया है। पूज्यपाद के समाधिशतक और योगीन्दु के परमात्मप्रकाश में भी घनिष्ठ समानता दिखाई देती है।

उनके द्वारा बनाये गये परमात्मप्रकाश (परमप्पयासु) और योगसार (जोगसार) ही उनकी कीर्ति के अक्षय भंडार हैं। इन ग्रन्थों में उन्होंने अर्घ्यात्म के गूढ तत्त्वों को सहज और सरल लोक-भाषा में जनता के समक्ष रखा है।

इस पुस्तक अर्घ्यात्म पाठ संग्रह में मुनिराज योगीन्दु द्वारा रचित योगसार का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया गया है।

पण्डित दौलतराम : संक्षिप्त परिचय

(विश्रम मन्त्र १७४४-१९०३)

अध्यात्म-रस मे निमग्न रहनेवाले उन्नीसवीं सदी के तत्त्वदर्शी विद्वान् इविवर प० दौलतरामजी पल्लीवाल ज्ञानि के नररत्न थे । आपका जन्म अलौगढ के पास ज्ञाननी नामक ग्राम में हुआ । आप कुछ दिन अलौगढ भी रहे थे । आपके पिता का नाम श्री टोडरमल था ।

आत्मज्ञानात्रा से दूर रहनेवाले इन महान् कवि का जीवन-परिचय प्रगुन. प्राप्त नहीं है । वे एक भाषागुरु गृहस्थ थे एवं मन्त्र च्चभाषी, आत्मज्ञानी पुरुष थे । आपके द्वारा रचित ग्रन्थ छहदाला जैन ममाज का बहुप्रचलित एवं ममादृन ग्रन्थरत्न है । शास्त्र ही कोई जैनी हो, जिसे छहदाला का अध्ययन न किया हो । सभी जैन परीक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रम में इसे स्थान प्राप्त है ।

इनकी रचना आपने विश्रम मन्त्र १८११ मे की थी । आपने इसमें गागर में सागर भरने का मन्त्र प्रयत्न किया है । इनके अलावा आपने कई स्तुतियाँ एवं अध्यात्म-रस से ओत-प्रोत अनेक मन्त्र लिखे हैं, जो आज भी मारे भाग्यवतों के मन्दिरो और शास्त्र-मुनाओं में बोले जाते हैं । आपके मन्त्रों मे मात्र भक्ति ही नहीं, गूढ तन्त्र भी भरे हुए हैं ।

भक्ति और अध्यात्म के माय ही आपके काव्य में काव्योपादान भी अपने प्रांडरुन रूप मे पाये जाते हैं । भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहनयी है, भर्तों के शब्दों का अभाव है । आपके पद हिन्दी गीत साहित्य के किसी भी नहारयी के सम्मूक्त बड़े ही गंठ के माय रहे जा सकते हैं । यहाँ 'अध्यात्म पाठ मन्त्र' मे आपके द्वारा रचित छहदाला प्रकाशित की गयी है ।

समयसार पद्यानुवाद

१. जीव-अजीव अधिकार

(हरिगीतिका)

ध्रुव अचल अरु अनुपम गति, पाये हुये सब सिद्ध को ।
मैं वंद श्रुतकेवलि कथित, कहूँ समयप्राभृत को अहो ॥ १ ॥

जीव चरित-दर्शन-ज्ञान स्थित, स्वसमय निश्चय जानना ।
स्थित कर्मपुद्गल के प्रदेशों, परसमय जीव जानना ॥ २ ॥

एकत्व निश्चय गत समय, सर्वत्र सुन्दर लोक में ।
उससे बने बंधन कथा, जु विरोधिनी एकत्व में ॥ ३ ॥

है सर्व श्रुत-परिचित-अनुभूत, भोगबंधन की कथा ।
पर से जुदा एकत्व-की, उपलब्धि केवल सुलभ ना ॥ ४ ॥

दर्शाँ एक विभक्त को, आत्मा-तने, निज विभव से ।
दर्शाँ तो करना प्रमाण, न छल ग्रहो स्वलना बने ॥ ५ ॥

नहिं अप्रमत्त, प्रमत्त नहिं, जो एक ज्ञायक-भाव है ।
इस रीति शुद्ध कहाय अरु, जो ज्ञात वो तो वो हि है ॥ ६ ॥

चारित्र-दर्शन-ज्ञान भी, व्यवहार कहता ज्ञानी के ।
चारित्र नहिं, दर्शन नहिं, नहिं ज्ञान, ज्ञायक शुद्ध है ॥ ७ ॥

भाषा अनार्य विना न, समझाना ज्यों शक्य अनार्य को ।
व्यवहार बिन परमार्थ का, उपदेश होय अशक्य यों ॥ ८ ॥

इस आत्म को श्रुत से नियत, जो शुद्ध केवल जानते।
ऋषिगण प्रकाशक लोक के, श्रुतकेवली उसको कहें ॥ ९६ ॥

श्रुतज्ञान सब जाने जु, जिनश्रुतकेवली उसको कहे ।
सब ज्ञान सो आत्मा हि है, श्रुतकेवली उससे बने ॥ १० ॥

व्यवहारनय अभूतार्थ दर्शित, शुद्धनय भूतार्थ है ।
भूतार्थ आश्रित आत्मा, सुदृष्टि निश्चय होय है ॥ ११ ॥

देखे परम जो भाव उसको, शुद्धनय ज्ञातव्य है ।
ठहरा जु अपरमभाव में, व्यवहार से उपदिष्ट है ॥ १२ ॥

भूतार्थ से जाने अजीव-जीव, पुण्य-पाप रु निर्जरा ।
आसव संवर बन्धे मुक्ति, ये हि समकित जाननाती ॥ १३ ॥

अनबद्ध-स्पृष्ट अनन्य अरु, जो नियत देखे आत्म को ।
अविशेष अनसंयुक्त, उसको शुद्धनय तू जान जो ॥ १४ ॥

अनबद्ध-स्पृष्ट अनन्य जो, अविशेष देखे आत्म को ।
वो द्रव्य और जु भाव, जिनशासन सकल देखे अहो ॥ १५ ॥

दर्शनसहित नित ज्ञान अरु, चारित्र साधु सेविये ।
पर ये तीनों आत्मा ही केवल, जान निश्चयदृष्टि में ॥ १६ ॥

ज्यों पुरुष कोई नृपति को भी, जानकर श्रद्धा करे ।
फिर यत्न से धन अर्थ वो, अनुचरण राजा का करे ॥ १७ ॥

जीवराज को यों जानना, फिर श्रद्धना इस रीति से ।
उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यत्न से ॥ १८ ॥

नोकर्म कर्म जु मैं अवरु, मैं में कर्म नोकर्म हैं ।

यह बुद्धि जब तक जीव की, अज्ञानी तब तक वो रहे ॥ १६ ॥

मैं ये अवरु, ये मैं, मैं हूँ, इनका अवरु, ये हैं मेरे ।

जो अन्य हैं परद्रव्य मिश्र, सचित्त अगर अचित्त वे ॥ २० ॥

मेरा ही यह था पूर्व में, मैं इसी का गतकाल में ।

ये होयगा मेरा अवरु, मैं इनका हूँगा भावि में ॥ २१ ॥

अयथार्थ आत्म विकल्प ऐसा, मूढ़जीव हि आचरे ।

भूतार्थ जाननहार ज्ञानी, ये विकल्प नहीं करे ॥ २२ ॥

अज्ञान मोहित बुद्धि जो, बहुभाव संयुत जीव है ।

ये बद्ध और अबद्ध, पुद्गलद्रव्य मेरा वो कहै ॥ २३ ॥

सर्वज्ञ ज्ञानविषै सदा, उपयोग लक्षण जीव है ।
 वो कैसे पुद्गल हो सके जो, तू कहे मेरा अरे ॥ २४ ॥

जो जीव पुद्गल होय, पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को ।
 तू तब हि ऐसा कह सके, है मेरा पुद्गल द्रव्य को ॥ २५ ॥

जो जीव होय न देह तो, आचार्य वा तीर्थेश की ।
 मिथ्या बने स्तवना सभी, सो एकता जीव देह की ॥ २६ ॥

जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है व्यवहार का ।
 निश्चयविषै तो जीव देह, कदापि एक पदार्थ ना ॥ २७ ॥

जीव से जुदा पुद्गलमयी, इस देह की स्तवना करी ।
 माने मुनी जो केवली, वन्दन हुआ स्तवना हुई ॥ २८ ॥

निश्चयविषै नहिं, योग्यं ये, नहिं देह गुण केवली हि के ।
जो केवली गुण को स्तवे, परमार्थ केवली वो स्तवे ॥ २६ ॥

रे ग्राम वर्णन करन से, भूपाल वर्णन हो नं ज्यों ।
त्यों देह गुण के स्तवन से, नहिं केवली गुण स्तवन हो ॥ २७ ॥

कर इन्द्रिय ज्ञान स्वभाव रु, अधिक जाने आत्म को ।
निश्चयविषै स्थित साधुजन, भाषें जितेन्द्रिय उन्हीं को ॥ २८ ॥

कर मोहजय ज्ञान स्वभाव रु, अधिक जाने आत्मा ।
परमार्थ विज्ञायक पुरुष ने, उनहि जितमोही कहा ॥ २९ ॥

जित मोह साधु पुरुष का, जब मोह क्षय हो जाय है ।
परमार्थ विज्ञायक पुरुष, क्षीणमोह तव उनको कहे ॥ ३० ॥

सब भाव पर ही जान, प्रत्याख्यान भावों का करे ।
इससे नियम से जानना कि, ज्ञान प्रत्याख्यान है ॥ ३४ ॥

ये और का है जानकर, परद्रव्य को यह नर तजे ।
त्यों और के हैं जानकर, परभाव ज्ञानी परित्यजे ॥ ३५ ॥

कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में ।
इस ज्ञान को ज्ञायक समय के, मोह निर्ममता कहें ॥ ३६ ॥

धर्मादि वे मेरे नहीं, उपयोग केवल एक हूँ ।
इस ज्ञान को ज्ञायक समय के, धर्मादि निर्ममता कहें ॥ ३७ ॥

मैं एक शुद्ध सदा अरूपी, ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से ।
कुछ अन्य वो मेरा तनिक, परमाणुमात्र नहीं अरे ॥ ३८ ॥

को मूढ़ आत्म अजान जो, पर आत्मवादी जीव है ।
है कर्म अध्यवसान ही जीव, यों हि वो कथनी करे ॥ ३६ ॥

अरु कोई अध्यवसान में, अनुभाग तीक्ष्ण मंद जो ।
उसको ही माने आत्मा, अरु अन्य को, नोकर्म को ॥ ४० ॥

को अन्य माने आत्मा बस, कर्म के ही उदय को ।
को तीव्र मंद गुणों सहित, कर्मों हि के अनुभाग को ॥ ४१ ॥

को कर्म आत्मा, उभय मिलकर जीव की आशा धरें ।
को कर्म के संयोग से, अभिलाष आत्मा की करें ॥ ४२ ॥

दुर्बुद्धि यों ही और बहुविध, आत्मा पर को कहै ।
वे सर्व नहीं परमार्थवादी, ये हि निश्चयविद कहे ॥ ४३ ॥

पुद्गलदरव परिणाम से, उपजे हुए सब भाव ये ।
सब केवली जिन भापिया, किस रीत जीव कहें उन्हें ॥ ४४ ॥

रे कर्म अष्ट प्रकार का, जिन सर्व पुद्गलमय कहे ।
परिपाक में जिस कर्म का फल, दुःख नाम प्रसिद्ध है ॥ ४५ ॥

व्यवहार ये दिखला दिया, जिनदेव के उपदेश में ।
ये सर्व अध्यवसान आदि. भाव को जँह जीव कहे ॥ ४६ ॥

निर्गमन इस नृप का हुवा, निर्देश सैन्य समूह में ।
व्यवहार से कहलाय यह, पर भूप इसमें एक है ॥ ४७ ॥

त्यों सर्व अध्यवसान आदि, अन्य भाव जु जीव है ।
शास्त्रन किया व्यवहार पर, वहाँ जीव निश्चय एक है ॥ ४८ ॥

जीव चेतना गुण, शब्द, रस, रूप, गंध, व्यक्ति विहीन है ।
निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका, ग्रहण नहीं है लिंग से ॥ ४६ ॥

नहीं वर्ण जीव के, गंध नहीं, नहीं स्पर्श, रस जीव के नहीं ।
नहीं रूप, अरु संहनन नहीं, संस्थान नहीं, तन भी नहीं ॥ ५० ॥

नहीं राग जीव के, द्वेष नहीं, अरु मोह जीव के है नहीं ।
प्रत्यय नहीं, नहीं कर्म, अरु नोकर्म भी जीव के नहीं ॥ ५१ ॥

नहीं वर्ग जीव के, वर्गणा नहीं, कर्मस्पर्द्धक है नहीं ।
अध्यात्मस्थान न जीव के, अनुभाग, स्थान भी है नहीं ॥ ५२ ॥

जीव के नहीं कुल्ल योगस्थान रु, बंधस्थान भी है नहीं ।
नहीं उदयस्थान ही जीव के, अरु स्थान मार्गणा के नहीं ॥ ५३ ॥

स्थितिवंध स्थान न जीव के, संक्लेश स्थान भी हैं नहीं ।

जीव के विशुद्धि स्थान, संयमलब्धि स्थान भी हैं नहीं ॥ ५४ ॥

नहिं जीवस्थान भी जीव के, गुणस्थान भी जीव के नहीं ।

ये सब ही पुद्गल द्रव्य के, परिणाम हैं जानो यही ॥ ५५ ॥

वर्णादि गुणस्थानांत भाव जु, जीव के व्यवहार से ।

पर कोई भी ये भाव नहिं हैं, जीव के निश्चयविषै ॥ ५६ ॥

इन भाव से सम्बन्ध जीव का, क्षीर जलवत् जानना ।

उपयोग गुण से अधिक, तिससे भाव कोई न जीव का ॥ ५७ ॥

देखा लुटाते पंथ में को, पन्थ ये लुटात है ।

जनगण कहे व्यवहार से, नहिं पंथ को लुटात है ॥ ५८ ॥

त्यों वर्ण देखा जीव में, इन कर्म अरु नो कर्म का ।
जिनवर कहे व्यवहार से, यह वर्ण है इस जीव का ॥ ५६ ॥

त्यों गंध रस रूप स्पर्श तन, संस्थान इत्यादि सबै ।
भूतार्थदृष्टा पुरुष ने, व्यवहारनय से वर्णये ॥ ६० ॥

संसारी जीव के वर्ण आदि, भाव हैं संसार में ।
संसार से परिमुक्त के नहीं, भाव को वर्णादि के ॥ ६१ ॥

यह भाव सब हैं जीव जो, ऐसा हि तू माने कभी ।
तो जीव और अजीव में कुछ, भेद तुझ रहता नहीं ॥ ६२ ॥

वर्णादि हैं संसारी जीव के, ये हि मत तुझ होय जो ।
संसारस्थित सब जीवगण, पाये तदा रूपित्व को ॥ ६३ ॥

इस रीत पुद्गल वो हि जीव, हे मूढमति सम चिह्न से ।

अरु मोक्ष प्राप्त हुआ भी, पुद्गल द्रव्य जीव बने अरे ॥ ६४ ॥

जीव एक दो त्रय चार, पंचेन्द्रिय बादर सूक्ष्म हैं ।

पर्याप्त अनपर्याप्त जीव जु, नामकर्म की प्रकृति हैं ॥ ६५ ॥

जो प्रकृति यह पुद्गलमयी, वह करणरूप बने अरे ।

उससे रचित जीवथान जो हैं, जीव क्यों हि कहाय वे ॥ ६६ ॥

पर्याप्त अनपर्याप्त जो, हैं सूक्ष्म अरु बादर सभी ।

व्यवहार से कही जीवसंज्ञा, देह को शास्त्रन महीं ॥ ६७ ॥

मोहन करम के उदय से, गुणस्थान जो ये वर्णये ।

वे क्यों बने आत्मा निरंतर, जो अचेतन जिन कहे ॥ ६८ ॥

२. कर्ता-कर्म अधिकार

रे आत्म आसव का जहाँ तक, भेद जीव जाने नहीं ।
क्रोधादि में स्थिति होय है, अज्ञानी ऐसे जीव की ॥ ६६ ॥

जीव वर्तता क्रोधादि में, तब-कर्म संचय होय है ।
सर्वज्ञ ने निश्चय कहा, यों बन्ध होता जीव के ॥ ७० ॥

ये जीव ज्यों ही आसवों का, त्यों ही अपनी आत्म का ।
जाने विशेषांतर तब ही, बन्धन नहीं उसको कहा ॥ ७१ ॥

अशुचिपना विपरीतता, ये आसवों का जान के ।
अरु दुःखकारण जान के, इनसे निवर्तन जीव करे ॥ ७२ ॥

मैं एक शुद्ध ममत्व हीन रु, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ ।

इसमें रहूँ स्थित, लीन इसमें, शीघ्र ये सब क्षय करूँ ॥ ७३ ॥

ये सर्व जीव निवद्ध अभ्रुव शरणहीन अनित्य हैं ।

ये दुःख दुःखफल जानके, इनसे निवर्तन जीव करे ॥ ७४ ॥

जो कर्म का परिणाम, अरु नोकर्म का परिणाम है ।

सो नहीं करे जो मात्र जाने, वो हि आत्मा ज्ञानी है ॥ ७५ ॥

बहुभाँति पुद्गल कर्म सब, ज्ञानी पुरुष जाना करे ।

परद्रव्य पर्यायों न प्रणमे, नहिं ग्रहे नहिं ऊपजे ॥ ७६ ॥

बहुभाँति निज परिणाम सब, ज्ञानी पुरुष जाना करे ।

परद्रव्य पर्यायों न प्रणमे, नहिं ग्रहे, नहिं ऊपजे ॥ ७७ ॥

पुद्गल कर्म का फल अनन्ता, ज्ञानी पुरुष जाना करे ।
पर द्रव्य-पर्यायों न परिणमे, नहीं ग्रहे, नहीं ऊपजे ॥ ७८ ॥

इस भाँति पुद्गल द्रव्य भी, निज भाव से ही परिणमे ।
पर द्रव्य-पर्यायों न परिणमे, नहीं ग्रहे नहीं ऊपजे ॥ ७९ ॥

जीव भाव हेतु पाय पुद्गल, कर्मरूप जु परिणमे ।
पुद्गल कर्म के निमित्त से, यह जीव भी त्यों परिणमे ॥ ८० ॥

जीव कर्मगुण कर्ता नहीं, नहीं जीवगुण कर्म हि करे ।
अन्योन्य के हि निमित्त से, परिणाम दोनों के वने ॥ ८१ ॥

इस हेतु से आत्मा हुआ, कर्ता स्वयं निज भाव का ।
पुद्गल कर्म कृत सर्व भावों का कभी कर्ता नहीं ॥ ८२ ॥

आत्मा करे निज को हि ये, मन्तव्य निश्चय नय हि का ।
अरु भोगता निज को ही आत्मा, शिष्य यों तू जानना ॥ ८३ ॥

आत्मा करे बहुभाँति पुद्गल-कर्म मत व्यवहार का ।
अरु वो हि पुद्गलकर्म, आत्माऽनेकविधमय भोगता ॥ ८४ ॥

पुद्गल करम जीव जो करे, उनको हि जो जीव भोगवे ।
जिनको असंमत द्विक्रिया से एकरूप आत्मा हुवे ॥ ८५ ॥

जीवभाव पुद्गलभाव - दोनों भाव को आत्मा करे ।
इससे ही मिथ्यादृष्टि, ऐसे द्विक्रियावादी हुवे ॥ ८६ ॥

मिथ्यात्व जीव अजीव दो विध, उभय विध अज्ञान है ।
अविरमण योग रु मोह अरु क्रोधादि उभय प्रकार है ॥ ८७ ॥

मिथ्यात्व अरु अज्ञान आदि अजीव पुद्गल कर्म हैं ।

अज्ञान अरु अविरमण अरु मिथ्यात्व जीव-उपयोग हैं ॥ ८८ ॥

है मोह युत उपयोग का परिणाम तीन अनादि का ।

मिथ्यात्व अरु अज्ञान अविरत भाव — ये तीन जानना ॥ ८९ ॥

इससे हि है उपयोग त्रय विध, शुद्ध निर्मल भाव जो

जो भाव कुछ भी वह करे, उस भाव का कर्ता बने ॥ ९० ॥

जो भाव जीव करे स्वयं, उस भाव का कर्ता बने ।

उस ही समय पुद्गल स्वयं, कर्मत्व रूप हि परिणमे ॥ ९१ ॥

पर को करे निजरूप अरु, निज आत्म को भी पर करे ।

अज्ञानमय ये जीव ऐसा, कर्म का कारक बने ॥ ९२ ॥

पर को नहीं निजरूप अरु, निज आत्म को नहीं पर करे ।
 यह ज्ञानमय आत्मा अकारक, कर्म का ऐसे बने ॥ ६३ ॥

‘मैं क्रोध’ आत्म विकल्प यह, उपयोग त्रय विध आवरे ।
 तब जीव उस उपयोगरूप, जीवभाव का कर्ता बने ॥ ६४ ॥

‘मैं धर्म’ आदि विकल्प यह, उपयोग त्रय विध आवरे ।
 तब जीव उस उपयोगरूप, जीवभाव का कर्ता बने ॥ ६५ ॥

यह मन्दबुद्धि जीव यों, परद्रव्य को निजरूप करे ।
 इस भाँति से निज आत्म को, अज्ञान से पररूप करे ॥ ६६ ॥

इस हेतु से परमार्थविद, कर्ता कहें इस आत्म को ।
 यह ज्ञान जिसको होय, वो छोड़े सकल कर्तृत्व को ॥ ६७ ॥

घट-पट-रथादिकं वस्तुषु, कर्मादि अरु सब इन्द्रियाँ ।
नो कर्म विध-विध जगत में, आत्मा करे व्यवहार से ॥६८॥

परद्रव्य को जीव जो करे, तो जरूर वो तन्मय बने ।
पर वो नहीं तन्मय हुआ, इससे न कर्ता जीव है ॥६९॥

जीव नहीं करे घट-पट नहीं, नहीं शेष द्रव्यों जीव करे ।
उपयोग-योग निमित्त-कर्ता, जीव तत्कर्ता बने ॥१००॥

ज्ञानावरण आदि सभी, पुद्गल दरव परिणाम हैं ।
करता नहीं आत्मा उन्हें, जो जानता वो ज्ञानी है ॥१०१॥

जो भाव जीव करे शुभाशुभ, उस हि का कर्ता बने ।
उसका बने वो कर्म, आत्मा उस हि का वेदक बने ॥१०२॥

जो द्रव्य जो गुण वस्तु में, परद्रव्यरूप न संक्रमे ।
अनसंक्रमा किस भाँति वह परद्रव्य परिणामावे अरे ॥१०३॥

आत्मा करे नहीं द्रव्य-गुण, पुद्गलमयी कर्मों विषै ।
इन उभय को उनमें न कर्ता, क्यों हि तत्कर्ता वने ॥१०४॥

जीव हेतुभूत हुआ अरे, परिणाम देख जु बन्ध का ।
उपचारमात्र कहाय यों, यह कर्म आत्मा ने किया ॥१०५॥

योद्धा करें जहाँ युद्ध, वहाँ वह भूपकृत जनगण कहें ।
त्यों जीव ने ज्ञानावरण आदि किये व्यवहार से ॥१०६॥

उपजावता, परिणामावता, ग्रहता, अवरु बांधे, करे ।
पुद्गल दरव को आत्मा, व्यवहार नय वक्तव्य है ॥१०७॥

गुण-दोष उत्पादक कहा, ज्यों भूप को व्यवहार से ।
 त्यों द्रव्य-गुण उत्पन्न कर्ता, जीव कहा व्यवहार से ॥१०८॥

सामान्य प्रत्यय चार, निश्चय बन्ध के कर्ता कहे ।
 मिथ्यात्व अरु अविरमण, योग, कषाय ये ही जानने ॥१०९॥

फिर उनहीं का दर्शा दिया, यह भेद तेरह प्रकार का ।
 मिथ्यात्व गुणस्थानादि ले, जो चरमभेद सयोगि का ॥११०॥

पुद्गल करम के उदय से, उत्पन्न इससे अजीव वे ।
 वे जो करे कर्मों भले, भोक्ता नहीं जीव द्रव्य है ॥१११॥

परमार्थ से 'गुण' नाम के, प्रत्यय करे इन कर्म को ।
 तिससे अकर्ता जीव है, गुणस्थान करते कर्म को ॥११२॥

उपयोग ज्यों ही अनन्य जीव का, क्रोध त्यों ही जीव का ।
तो दोष आवे जीव त्यों ही अजीव के एकत्व का ॥११३॥

यों जगत में जो जीव वे ही अजीव भी निश्चय हुए ।
नोकर्म, प्रत्यय, कर्म के एकत्व में भी दोष ये ॥११४॥

जो क्रोध यों है अन्य, जीव उपयोग आत्मक अन्य है ।
ज्यों क्रोधवत् नोकर्म प्रत्यय कर्म भी सब अन्य हैं ॥११५॥

जीव में स्वयं नहिं वद्ध, अरु नहि कर्मभावों परिणमे ।
तो वो ही पुद्गल द्रव्य भी, परिणमनहीन वने अरे ॥११६॥

जो वर्गणा कार्माण की, नहिं कर्मभावों परिणमे ।
संसार का ही अभाव अथवा सांख्यमत निश्चित हुआ ॥११७॥

जो कर्म भावों परिणामावे जीव पुद्गलद्रव्य को ।
क्यों जीव उसको परिणामावे, स्वयं नहि परिणमत जो ॥११८॥

स्वयमेव पुद्गलद्रव्य अरु, जो कर्म भावों परिणामें ।
जीव परिणामावे कर्म को, कर्मत्व में मिथ्या बने ॥११९॥

पुद्गल दरब जो कर्म परिणत, नियम से कर्म ही बने ।
ज्ञानावरण इत्यादि परिणत, वो ही तुम जानो उसे ॥१२०॥

नहिं बद्धकर्म, स्वयं नहीं जो क्रोधभावों परिणामे ।
तो जीव यह तुम्ह मत विषै, परिणामनहीन बने अरे ॥१२१॥

क्रोधादि भावों जो स्वयं नहिं जीव आप हि परिणामे ।
संसार का ही अभाव अथवा सांख्यमत निश्चित हुआ ॥१२२॥

जो क्रोध पुद्गल कर्म जीव को, परिणमावे क्रोध में ।
क्यों क्रोध उसको परिणमावे, जो स्वयं नहिं परिणमे ॥१२३॥

अथवा स्वयं जीव क्रोध भावों, परिणमे तुम्ह बुद्धि से ।
तो क्रोध जीव को परिणमावे, क्रोध में मिथ्या बने ॥१२४॥

क्रोधोपयोगी क्रोध जीव, मानोपयोगी मान है ।
मायोपयुत माया अवरु लोभोपयुत लोभ हि बने ॥१२५॥

जिस भाव को आत्मा करे, कर्ता बने उस कर्म का ।
वो ज्ञानमय है ज्ञानी का, अज्ञानमय अज्ञानी का ॥१२६॥

अज्ञानमय अज्ञानी का, जिससे करे वो कर्म को ।
पर ज्ञानमय है ज्ञानी का, जिससे करे नहिं कर्म वो ॥१२७॥

ज्यों ज्ञानमय को भाव में से, ज्ञान भाव ही उपजते ।

यों नियत ज्ञानी जीव के, सब भाव ज्ञानमयी बने ॥१२८॥

अज्ञानमय को भाव से, अज्ञान भाव ही ऊपजे ।

इस हेतु से अज्ञानी के, अज्ञानमय भाव ही बने ॥१२९॥

ज्यों कनकमय को भाव में से, कुण्डलादिक ऊपजे ।

पर लोहमय को भाव से, कटकादि भावो नीपजे ॥१३०॥

त्यों भाव बहुविध ऊपजे, अज्ञानमय अज्ञानी के ।

पर ज्ञानी के तो सर्व भाव ही, ज्ञानमय निश्चय बने ॥१३१॥

जो तत्त्व का अज्ञान जीव के, उदय वो अज्ञान का ।

अप्रतीति तत्त्व की जीव के जो, उदय वो मिथ्यात्व का ॥१३२॥

जीव का जु अविरत भाव है, तो उदय अनसंयम हि का ।

जीव का क्लुष उपयोग जो, वो उदय जान कषाय का ॥१३३॥

शुभ अशुभ वर्तन या निवर्तन रूप जो चेष्टा हि का ।

उत्साह करते जीव के वो उदय जानो योग का ॥१३४॥

जब होय हेतुभूत ये, तब स्कन्ध जो कार्माण के ।

वे अष्टविध ज्ञानावरण, इत्यादि भावों परिणामें ॥१३५॥

कार्माण वर्गणा रूप वे जब, बन्ध पावें जीव में ।

आत्मा हि जीव परिणाम भावों का तभी हेतू बने ॥१३६॥

जो कर्मरूप परिणाम, जीव के साथ पुद्गल का बने ।

तो जीव अरु पुद्गल, उभय ही कर्मपन पावें अरे ॥१३७॥

पर कर्मभावों परिणामन है, एक पुद्गल-द्रव्य के ।
जीव भाव हेतु से पृथक्, तब कर्म के परिणाम हैं ॥१३८॥

जीव में कर्म के साथ ही, जो भाव रागादिक बने ।
तो कर्म अरु जीव उभय ही, रागादिपन पावें अरे ॥१३९॥

पर परिणामन रागादिरूप तो, होत है जीव एक के ।
इससे हि कर्मोदय निमित्त से, पृथक् जीव परिणाम है ॥१४०॥

हैं कर्म जीव में बद्ध-स्पृष्ट, जु कथन यह व्यवहार का ।
पर बद्ध-स्पृष्ट न कर्म जीव में, कथन है नय शुद्ध का ॥१४१॥

हैं कर्म जीव में बद्ध वा अनबद्ध ये नयपक्ष है ।
परपक्ष से अतिक्रान्त भाषित, वो समय का सार है ॥१४२॥

नयद्वय कथन जाने हि, केवल समय में प्रतिबद्ध जो ।
 नयपक्ष कुछ भी नहीं ग्रहे, नयपक्ष से परिहीन वो ॥१४३॥

सम्यक्त्व और सुज्ञान की, जिस एक को संज्ञा मिले ।
 नयपक्ष सकल विहीन भाषित, वो समय का सार है ॥१४४॥

जिनधर्म मे तो यह आम्नाय है कि पहले बडा पाप छुडाकर फिर छोटा पाप छुडाया है, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादिक से भी बडा पाप जानकर पहले छुडाया है । इसलिये जो पाप से डरते है, अपने आत्मा को दु ख-समुद्र मे नही डुबाना चाहते है, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोडो, निन्दा-प्रशंसादिक के विचार से शिथिल होना योग्य नही है ।

— मोक्षमार्गप्रकाशक, पृष्ठ १६२

३. पुण्य-पाप अधिकार

है कर्म अशुभ कुशील अरु जानो सुशील शुभकर्म को ।
किस रीत होय सुशील, जो संसार में दाखिल करे ॥१४५॥

ज्यों लोह की त्यों कनक की जंजीर जकड़े पुरुष को ।
इस रीत से शुभ या अशुभकृत, कर्म बाँधे जीव को ॥१४६॥

इससे करो नहिं राग वा संसर्ग उभय कुशील का ।
इस कुशील के संसर्ग से है, नाश तुम्ह स्वातंत्र्य का ॥१४७॥

जिस भाँति कोई पुरुष, कुत्सितशील जन को जान के ।
संसर्ग उसके साथ त्यों ही, राग करना परित्यजे ॥१४८॥

यों कर्मप्रकृति शील और स्वभाव कुत्सित जान के ।
निजभाव में रत-राग अरु संसर्ग उसका परित्यजे ॥१४६॥

जीव रागी बांधे कर्म को, वैराग्यगत मुक्ति लहे ।
ये जिन प्रभू उपदेश है, नहीं रक्त हो तू कर्म से ॥१५०॥

परमार्थ है निश्चय, समय, शुद्ध, केवली, मुनि, ज्ञानी है ।
तिष्ठे जु उस हि स्वभाव मुनिवर, मोक्ष की प्राप्ति करे ॥१५१॥

परमार्थ में नहीं तिष्ठ कर, जो तप करें व्रत को धरें ।
तप सर्व उसका बाल अरु, व्रत बाल जिनवर ने कहे ॥१५२॥

व्रत-नियम को धारें भले, तप शील को भी आचरें ।
परमार्थ से जो बाह्य वो, निर्वाण-प्राप्ति नहीं करें ॥१५३॥

परमार्थ-बाहर जीवगण, जानें न हेतू मोक्ष का ।
अज्ञान से वे पुण्य इच्छें, हेतु जो संसार का ॥१५४॥

जीवादि का श्रद्धान समकित, ज्ञान उसका ज्ञान है ।
रागादि-वर्जन चरित है, अरु ये हि मुक्ति-पन्थ है ॥१५५॥

विद्वान जन भूतार्थ तज, व्यवहार में वर्तन करें ।
पर कर्म-नाश विधान तो, परमार्थ आश्रित सन्त के ॥१५६॥

मल मिलन लिप्त जु नाश पावे, श्वेतपन ज्यों वस्त्र का ।
मिथ्यात्व-मल के लेप से, सम्यक्त्व त्यों ही जानना ॥१५७॥

मल मिलन लिप्त जु नाश पावे, श्वेतपन ज्यों वस्त्र का ।
अज्ञान-मल के लेप से, सद्ज्ञान त्यों ही जानना ॥१५८॥

मल मिलन लिप्त जु नाश पावे, श्वेतपन ज्यों वस्त्र का ।
चारित्र पावे नाश, लिप्त कषाय-मल से जानना ॥१५६॥

यह सर्वज्ञानी-दर्शी भी, निजकर्म रज आच्छाद से ।
संसार-प्राप्त न जानता वो, सर्व को सब रीत से ॥१६०॥

सम्यक्त्व-प्रतिबन्धक करम, मिथ्यात्व जिनवर ने कहा ।
उसके उदय से जीव मिथ्यात्वी बने यह जानना ॥१६१॥

त्यों ज्ञान-प्रतिबन्धक करम, अज्ञान जिनवर ने कहा ।
उसके उदय से जीव अज्ञानी बने यह जानना ॥१६२॥

चारित्र-प्रतिबन्धक करम, जिन ने कषायों को कहा ।
उसके उदय से जीव चारितहीन हो यह जानना ॥१६३॥●

४. आस्रव अधिकार

मिथ्यात्व अविरेत अरु कषायें, योग संज्ञ-असंज्ञ हैं ।
ये विविध भेद जु जीव में, जीव के अनन्य हि भाव हैं ॥१६४॥

अरु वे हि ज्ञानावरण आदि, कर्म के कारण बनें ।
उनका भी कारण जीव बने, जो राग-द्वेषादिक करे ॥१६५॥

सद्दृष्टि को आस्रव नहीं, नहिं बंध आस्रवरोध है ।
नहिं बांधता जाने हि पूर्वनिबद्ध जो सत्ताविषै ॥१६६॥

रागादियुत जो भाव जीवकृत, उस हि को बंधक कहा ।
रागादि से प्रविमुक्त ज्ञायक मात्र बंधक नहिं रहा ॥१६७॥

फल पक्व खिरता वृन्तसह, सम्बन्ध फिर पाता नहीं ।
 त्यों कर्मभाव खिरा पुनः जीव में उदय पाता नहीं ॥१६८॥

जो सर्व पूर्वनिवद्ध प्रत्यय, वर्तते हैं ज्ञानी के ।
 वे पृथ्विपिण्ड समान हैं, कार्मणशरीर निवद्ध हैं ॥१६९॥

चउविध आस्रव समय समय, ज्ञानदर्शन गुण हि से ।
 बहु भेद बाँधे कर्म, इससे ज्ञानी बंधक नाहिं है ॥१७०॥

जो ज्ञानगुण की जघनता में, वर्तता गुण ज्ञान का ।
 फिर-फिर प्रणमता अन्यरूप जु, उस हि से बंधक कहा ॥१७१॥

चारित्र दर्शन ज्ञान तीन, जघन्य भाव जु परिणमे ।
 उससे ही ज्ञानी विविध पुद्गलकर्म से बंधात है ॥१७२॥

जो सर्व पूर्वनिबद्ध प्रत्यय, - वर्तते - सदृष्टि - के ।
उपयोग के प्रायोग्य बन्धन, कर्म भावों - से - करे ॥१७३॥

सत्ताविषै वे निरुपभोग्य हिं, बालिका ज्यों पुरुष को ।
उपभोग्य बनते वे हि बाँधें, यौवना ज्यों पुरुष को ॥१७४॥

अनभोग्य रह उपभोग्य जिस विध होय उस विध बाँधते ।
ज्ञानावरण - इत्यादि कर्म - जु सप्त-अष्ट - प्रकार के ॥१७५॥

इस हेतु से सम्यक्त्वसंयुत, जीव अनबन्धक कहे ।
आस्रव भाव अभाव में, प्रत्यय नहीं बन्धक कहे ॥१७६॥

नहिं राग-द्वेष न मोह ये, आस्रव नहीं सदृष्टि के ।
इससे ही आस्रवभाव विन, प्रत्यय नहीं हेतू बनें ॥१७७॥

हेतू चतुर्विध कर्म अष्ट प्रकार का कारण कहा ।
 उनसे हि रागादिक कहा, रागादि नहीं वहाँ बन्ध ना ॥१७८॥
 जन से ग्रहित आहार ज्यों, उदराग्नि के संयोग से ।
 बहुभेद माँस, वसा अरु, रुधिरादि भावों परिणमे ॥१७९॥
 त्यों ज्ञानी के भी पूर्वकाल-निबद्ध जो प्रत्यय रहे ।
 बहुभेद बंधे कर्म, जो जीव शुद्धनय परिच्युत बने ॥१८०॥

आलसवत्त्व ने जो हिंसादिरूप पापास्रव है, उन्हें हेय जानता है, अहिंसादिरूप पुण्यास्रव है, उन्हें उपादेय मानता है, परन्तु ये तो दोनों ही कर्मवत्त्व के कारण हैं, इनने उपादेयपना मानना वही निध्यादृष्टि है ।

- पण्डित टोडरमलजी • भोक्षमार्गप्रकाशक, पृष्ठ २२६

५. संवर अधिकार

उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में ।
है क्रोध क्रोधविषै ही निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में ॥१८१॥

उपयोग है नहीं अष्टविध, कर्मों अवरु नोकर्म में ।
ये कर्म अरु नोकर्म भी कुछ हैं नहीं, उपयोग में ॥१८२॥

ऐसा अविपरित ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव के ।
तब अन्य नहीं कुछ भाव वह उपयोग शुद्धात्मा करे ॥१८३॥

ज्यों अग्नि-तप्त सुवर्ण भी, निज स्वर्णभाव नहीं तजे ।
त्यों कर्म उदय प्रतप्त भी, ज्ञानी न ज्ञानीपना तजे ॥१८४॥

जीव ज्ञानी जाने यहि, अरु अज्ञानी राग हि जीव गिनें ।
आत्मस्वभाव अजान जो, अज्ञानतम आच्छाद से ॥१८५॥

जो शुद्ध जाने आत्म को, वो शुद्ध आत्मा प्राप्त हो ।
अनशुद्ध जाने आत्म को, अनशुद्ध आत्मा प्राप्त हो ॥१८६॥

शुभ अशुभ से जो रोककर, निज आत्म को आत्मा हि से ।
दर्शन अवरु ज्ञान हि ठहर, परद्रव्य इच्छा परिहरे ॥१८७॥

जो सर्वसंग-विमुक्त ध्यावे, आत्म से आत्मा हि को ।
नहिं कर्म अरु नोकर्म, चेतक चेतता एकत्व को ॥१८८॥

वह आत्मध्याता, ज्ञानदर्शनमय अनन्यमयी हुआ ।
बस अल्पकाल हि कर्म से परिमोक्ष पावे आत्म का ॥१८९॥

रागादि के हेतू कहे, सर्वज्ञ अध्यवसान को ।
मिथ्यात्व अरु अज्ञान, अविरतभाव त्यों ही योग को ॥१६०॥

कारण अभाव अवश्य आस्रवरोध ज्ञानी को बने ।
आस्रवभाव अभाव में, नहीं कर्म का आना बने ॥१६१॥

है कर्म के जु अभाव से, नोकर्म का रोधन बने ।
नोकर्म का रोधन हुए, संसार से रोधन बने ॥१६२॥

जिन्दगी छोटी है और जजाल लम्बा है, इसलिए जजाल छोटा कर तो सुखरूप
जिन्दगी लम्बी लगेगी ।

— श्रीमद् राजचन्द्र विराग-सरिता, पृष्ठ ४

६. निर्जरा अधिकार

चेतन अचेतन द्रव्य का, उपभोग इन्द्रि-समूह से ।
जो जो सदृष्टि करे वह सब निर्जरा कारण बनें ॥१६३॥

परद्रव्य के उपभोग निश्चय, दुःख वा सुख होय है ।
इन उदित सुख-दुख भोगता, फिर निर्जरा हो जाय है ॥१६४॥

ज्यों जहर के उपभोग से भी, वैद्यजन मरता नहीं ।
त्यों उदयकर्म जु भोगता भी, ज्ञानीजन बँधता नहीं ॥१६५॥

ज्यों अरतिभाव जु मद्य पीकर, मत्त जन बनता नहीं ।
द्रव्योपभोगविषैँ अरत, ज्ञानी पुरुष बँधता नहीं ॥१६६॥

सेवता हुआ नहीं सेवता, नहीं सेवता । सेवक बने ।
प्रकरणतनी चेष्टा करे, अरु प्राकरण ज्यों नहीं हुए ॥१६७॥

कर्मों हि के जु अनेक, उदय विपाक जिनवर ने कहे ।
वे मुझ स्वभाव जु हैं नहीं, मैं एक ज्ञायकभाव हूँ ॥१६८॥

पुद्गलकरमरूप राग का हि, विपाकरूप है उदय ये ।
ये हैं नहीं मुझभाव, निश्चय एक ज्ञायकभाव हूँ ॥१६९॥

सद्दृष्टि ऐसे आत्म को, ज्ञायकस्वभाव ही जानता ।
अरु उदय कर्मविपाक को, वह तत्त्वज्ञायक छोड़ता ॥२००॥

अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को ।
वह सर्व आगमधर भले ही, जानता नहीं आत्म को ॥२०१॥

नहिं जानता जहँ आत्म को, अनात्म भी नहिं जानता ।
वह क्यों हि होय सुदृष्टि जो, जीव-अजीव को नहिं जानता ॥२०२॥

जीव में अपद्भूत द्रव्यभाव को छोड़, ग्रह तू यथार्थ से ।
थिर, नियत एकहि भाव यह, उपलभ्य जो हि स्वभाव से ॥२०३॥

मति श्रुत अवधि मनः केवल, सबहि एकहि पद जु है ।
वह ज्ञानपद परमार्थ है, जो पाय जीव मुक्ति लहे ॥२०४॥

रे ज्ञानगुण से रहित बहुजन, पद नहीं यह पा सके ।
तू कर ग्रहण पद नियत ये, जो कर्म-मोक्षेच्छा तुम्हे ॥२०५॥

इसमें सदा रतिवन्त बन, इसमें सदा संतुष्ट रे ।
इससे हि बन तू तृप्त, उत्तम सौख्य हो जिससे तुम्हे ॥२०६॥

परद्रव्य यह मुझ द्रव्य, यों तो कौन ज्ञानीजन कहे ।

निज आत्म को निज का परिग्रह जानता जो नियम से ॥२०७॥

परिग्रह कभी मेरा बने, तो मैं अजीव बनूँ अरे ।

मैं नियम से ज्ञाता हि, इससे नहीं परिग्रह मुझ बने ॥२०८॥

छेदाय या भेदाय, को ले जाय, नष्ट, बनो भले ।

या अन्य को रीत जाय, पर परिग्रह न मेरा है अरे ॥२०९॥

अनिच्छक कहा अपरिग्रही, नहीं पुण्य इच्छा ज्ञानी के ।

इससे न परिग्रही पुण्य का, वह पुण्य का ज्ञायक रहे ॥२१०॥

अनिच्छक कहा अपरिग्रही, नहीं पाप इच्छा ज्ञानी के ।

इससे न परिग्रही पाप का, वह पाप का ज्ञायक रहे ॥२११॥

अनिच्छक कहा अपरिग्रही, नहीं अशन इच्छा ज्ञानी के ।
इससे न परिग्रही अशन का, वह अशन का ज्ञायक रहे ॥२१२॥

अनिच्छक कहा अपरिग्रही, नहीं पान इच्छा ज्ञानी के ।
इससे न परिग्रही पान का, वह पान का ज्ञायक रहे ॥२१३॥

ये आदि विध-विध भाव बहु, ज्ञानी न इच्छे सर्व को ।
सर्वत्र आलम्बन रहित वस, नियत ज्ञायकभाव वो ॥२१४॥

साम्प्रत उदय के भोग में जु वियोगबुद्धि ज्ञानी के ।
अरु भावि कर्मविपाक की, कांक्षा नहीं ज्ञानी करे ॥२१५॥

रे वेद्य-वेदक भाव दोनों, समय-समय विनष्ट है ।
ज्ञानी रहे ज्ञायक, कदापि न उभय की कांक्षा करे ॥२१६॥

संसार देह सम्बन्धि अरु बन्धोपयोग निमित्त जो ।
 उन सर्व अध्यवसान उदय जु राग होय न ज्ञानी को ॥२१७॥
 हो द्रव्य सबमें रागवर्जक ज्ञानी कर्मों मध्य में ।
 पर कर्मरज से लिप्त नहिं, ज्यों कनक कर्दम मध्य में ॥२१८॥
 पर द्रव्य सबमें रागशील, अज्ञानी कर्मों मध्य में ।
 वह कर्म रज से लिप्त हो, ज्यों लोह-कर्दम मध्य में ॥२१९॥
 ज्यों शंख विविध सचित्त, मिश्र, अचित्त वस्तु भोगते ।
 पर शंख के शुक्लत्व को नहिं, कृष्ण कोई कर सके ॥२२०॥
 त्यों ज्ञानी भी मिश्रित, सचित्त, अचित्त, वस्तु भोगते ।
 पर ज्ञान ज्ञानी का नहीं, अज्ञान कोई कर सके ॥२२१॥

जब ही स्वयं वह शंख, तजकर स्वयं श्वेत स्वभाव को ।
पावे स्वयं कृष्णत्व तब ही, छोड़ता शुक्लत्व को ॥२२२॥

त्यों ज्ञानी भी जब ही स्वयं निज, छोड़ ज्ञानस्वभाव को ।
अज्ञानभावों परिणामे, अज्ञानता को वह प्राप्त हो ॥२२३॥

ज्यों जगत में को पुरुष, वृत्तिनिमित्त सेवे भूप को ।
तो भूप भी सुखजनक विध-विध भोग देवे पुरुष को ॥२२४॥

त्यों जीव पुरुष भी कर्मरज का सुख अर्थ सेवन करे ।
तो कर्म भी सुखजनक विध-विध भोग देवे जीव के ॥२२५॥

अरु वह ही नर जब वृत्ति हेतू भूप को सेवे नहीं ।
तो भूप भी सुखजनक विध-विध भोग को देवे नहीं ॥२२६॥

सद्दृष्टि को त्यों विषयहेतुं कर्मरज सेवन नहीं ।
तो कर्म भी सुखजनक विध-विध भोग को देता नहीं ॥२२७॥

सम्यक्त्वी जीव होते निःशंकित इस हि से निर्भय रहें ।
हैं सप्तभय प्रविमुक्त वे, इस ही से निःशंक हैं ॥२२८॥

जो कर्मबन्धन मोहकर्ता, पाद चारों छेदता ।
चिन्मूर्ति वह शंका रहित, सम्यक्त्व दृष्टि जानना ॥२२९॥

जो कर्म फल अरु सर्व धर्मों की न कांक्षा धारता ।
चिन्मूर्ति वह कांक्षा रहित, सम्यक्त्व दृष्टि जानना ॥२३०॥

सब वस्तुधर्म विषे जुगुप्साभाव जो नहीं धारता ।
चिन्मूर्ति निर्विचिकित्स वह, सद्दृष्टि निश्चय जानना ॥२३१॥

संमूढ़ नहीं सब भाव में जो सत्यदृष्टि धारता ।
वह मूढ़दृष्टि विहीन सम्यक् दृष्टि निश्चय जानना ॥२३२॥

जो सिद्धभक्ति सहित है, गोपन करे सब धर्म का ।
चिन्मूर्ति वह उपगूहन कर, सम्यक्त्व दृष्टि जानना ॥२३३॥

उन्मार्ग जाते स्वात्म को भी, मार्ग में जो स्थापता ।
चिन्मूर्ति वह धितिकरणयुत, सम्यक्त्व दृष्टि जानना ॥२३४॥

जो मोक्षपथ में साधु त्रय का, वत्सलत्व करे अहा ।
चिन्मूर्ति वह वात्सल्ययुत, सम्यक्त्व दृष्टि जानना ॥२३५॥

चिन्मूर्ति मनरथ-पन्थ में, विद्या रथारूढ धूमता ।
जिनराज ज्ञान प्रभावकर सम्यक्त्व दृष्टि जानना ॥२३६॥●

७. बन्ध अधिकार

जिस रीत कोई पुरुष मर्दन आप करके तेल का ।
व्यायाम करता शस्त्र से, बहु रज भरे स्थानक खड़ा ॥२३७॥

अरु ताड़, कदली, बाँस आदि छिन्न-भिन्न बहू करे ।
उपघात आप सचित्त अवरु अचित्त द्रव्यों का करे ॥२३८॥

बहु भाँति के करणादि से, उपघात करते उस हि को ।
निश्चयपने चिंतन करो, रजबन्ध है किन कारणों ॥२३९॥

यों जानना निश्चयपने, चिकनाइ जो उस नरविषै ।
रजबन्ध कारण वह ही है, नहिं काय चेष्टा शेष है ॥२४०॥

चेष्टा विविध में वर्तता, इस भाँति मिथ्यादृष्टि जो ।
उपयोग में रागादि करैताँ, रज हि से लेपाय वो ॥२४१॥

जिस रीत फिर वह ही पुरुष, उस तेल सब को दूर कर ।
व्यायाम करता शस्त्र से, बहु रज भरे स्थानक ठहर ॥२४२॥

अरु ताड़, कदली, बाँस आदि छिन्न-भिन्न बहु करे ।
उपघात स्वयं सचित्त अवरु अचित्त द्रव्यों का करे ॥२४३॥

बहु भाँति के करणादि से, उपघात करते उस हि को ।
निश्चयपने चिंतन करो, रजबन्ध नहिं किन कारणों ॥२४४॥

यों जानना निश्चयपने चिकनाइ जो उस नरविषै ।
रजबन्ध कारण वह ही है, नहिं कायचेष्टा शेष है ॥२४५॥

योगों विविध में वर्तता, इस भाँति सम्यग्दृष्टि जो ।
उपयोग में रागादि न करे, रजः-हि नहीं लेपाया ॥२४६॥

जो मानता 'मैं मारूँ पर, अरु घात-पर मेरा करे ।'
वह मूढ़ है, अज्ञानी है, विपरीत इससे ज्ञानी है ॥२४७॥

है आयुक्षय से मरण जीव का, ये ही जिनवर ने कहा ।
तू आयु तो हरता नहीं, तूने मरण कैसे किया ॥२४८॥

है आयुक्षय से मरण जीव का, ये हि जिनवर ने कहा ।
वे आयु तुझ हरते नहीं, तो मरण तुझ कैसे किया ॥२४९॥

जो मानता 'मैं प्रर जिलाऊँ, मुझ जीवन पर से रहे ।'
वह मूढ़ है, अज्ञानी है, विपरीत इससे ज्ञानी है ॥२५०॥

जीतव्य जीव का आयुदय से, ये ही जिनवर ने कहा ।
तू आयु तो देता नहीं तूने - जीवन कैसे दिया ॥२५१॥

जीतव्य जीव का आयुदय से, ये ही जिनवर ने कहा ।
वे आयु तुझ देते नहीं, तो जीवन तुझ कैसे दिया ॥२५२॥

जो आपसे माने 'दुखी-सुखी, मैं करूँ परजीव को-'
वह मूढ़ है, अज्ञानी है, विपरीत इससे ज्ञानी है ॥२५३॥

जहाँ कर्म उदय जु जीव सब ही, दुखित अवरु सुखी बनें ।
तू कर्म तो देता नहीं, तू कैसे दुखित-सुखी करे ॥२५४॥

जहाँ कर्म उदय जु जीव सब ही, दुखित अवरु सुखी बनें ।
वे कर्म तुझ देते नहीं, तो दुखित तुझ कैसे करे ॥२५५॥

जहाँ कर्म उदय-जु जीव सब ही, दुखित अवरु सुखी बनें ।

वे कर्म तुफ देते नहीं, तो सुखित तुफ कैसे करें ॥२५६॥

मरता दुखी होता जु जीव, सब कर्म उदयों से बनें ।

मुफसे मरा अरु दुखी हुआ, क्या मत न तुफ मिथ्या अरे ॥२५७॥

अरु नहीं मरे नहीं दुखी बने, वे कर्म उदयों से बने ।

'मैने न मारा दुखी किया' क्या मत न तुफ मिथ्या अरे ॥२५८॥

ये बुद्धि तेरी 'दुखित अरु सुखी करूँ हूँ जीव को ।'

वह मूढमति तेरी अरे, शुभ-अशुभ बाँधे कर्म को ॥२५९॥

करता तू अध्यवसान 'दुखित-सुखी करूँ हूँ जीव को ।'

वह बाँधता है पाप को या बाँधता है पुण्य को ॥२६०॥

करता तू अध्यवसान 'मैं मारूँ-जिवाऊँ जीव को ।'
वह 'बाँधता है पाप को या बाँधता है पुण्य को ॥२६१॥

मारो न मारो जीव को, है बन्ध अध्यवसान से ।
यह आत्मा के बन्ध का, संक्षेप निश्चयनय विषै ॥२६२॥

यों झूठ माँहि अदत्त में, अब्रह्म अरु परिग्रह विषै ।
जो होय अध्यवसान, उससे पाप बन्धन होय है ॥२६३॥

इस रीत सत्य रु दत्त में, त्यों ब्रह्म अपरिग्रह विषै ।
जो होय अध्यवसान, उससे पुण्य बन्धन होय है ॥२६४॥

जो होय अध्यवसान जीव के, वस्तु आश्रित वह बने ।
परवस्तु से नहीं बन्ध, अध्यवसान से ही बन्ध है ॥२६५॥

करता दुखी-सुखी जीव को, अरु बद्ध-मुक्त करूँ अरे ।
ये मूढ़मति तुम्ह है निरर्थक, इस हि से मिथ्या ही है ॥२६६॥

सब जीव अध्यवसान कारण, कर्म से बँधते जहाँ ।
अरु मोक्षमग स्थित जीव छूटें, तू हि क्या करता भला ॥२६७॥

तिर्यञ्च, नारक, देव, मानव, पुण्य-पाप अनेक जे ।
उन सर्वरूप करै जु निज को जीव अध्यवसान से ॥२६८॥

अरु त्यों हि धर्म-अधर्म, जीव-अजीव लोक-अलोक जे ।
उन सर्वरूप करै जु जिन को जीव अध्यावसान से ॥२६९॥

इन आदि अध्यवसान विध-विध, वर्तते नहिं जिन हि को ।
शुभ-अशुभ कर्म अनेक से, मुनिराज वे नहिं लिप्त हों ॥२७०॥

जो बुद्धि, मति, व्यवसाय, अध्यवसान अरु विज्ञान है ।
परिणाम, चित्त रु भाव सर्व ही शब्द ये एकार्थ हैं ॥२७१॥

व्यवहारनय इस रीत जान, निषिद्ध निश्चयनय हि से ।
मुनिराज जो निश्चयनय आश्रित, मोक्ष की प्राप्ति करे ॥२७२॥

जिनवर प्ररूपित व्रत, समिति, गुप्ति अरु तप, शील को ।
करता हुआ भी अभव्य जीव, अज्ञानी - मिथ्यादृष्टि है ॥२७३॥

मोक्ष की श्रद्धा विहीन, अभव्य जीव शास्त्रों पढ़े ।
पर ज्ञान की श्रद्धा रहित को, पठन ये नहीं गुण करे ॥२७४॥

जो धर्म को श्रद्धे, प्रतीति, रुचि अरु स्पर्शन करे ।
वह भोग हेतू धर्म को, नहीं कर्म-क्षय के हेतु को ॥२७५॥

आचाराङ्ग, आदि ज्ञान हैं, जीवादि दर्शन जानना ।
षट्-जीवकाय चारित्र हैं, ये कथन नय व्यवहार का ॥२७६॥

मुक्त आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन यही चारित्र है ।
मुक्त आत्मा प्रत्याख्यान, अरु आत्मा संवर योग है ॥२७७॥

ज्यों स्फटिकमणि है शुद्ध, आप न रक्त रूप जु परिणमे ।
पर अन्य रक्त पदार्थ से, रक्तादिरूप जु परिणमे ॥२७८॥

त्यों ज्ञानी भी है शुद्ध, आप न रागरूप जु परिणमे ।
पर अन्य जो रागादि दूषण, उनसे ही रागी बने ॥२७९॥

कभी राग-द्वेष-विमोह अरु कषायभाव जु निजविषै ।
ज्ञानी स्वयं करता नहीं, इससे न तत्कर्ता बने ॥२८०॥

ये राग-द्वेष-कषाय कर्म निमित्त होवें भाव जो ।
उन रूप जो जीव-परिणमें, फिर बाँधता रागादि को ॥२८१॥

यों राग-द्वेष-कषाय कर्म निमित्त होवें भाव जो ।
उन रूप आत्मा परिणमें, सो बाँधता रागादि को ॥२८२॥

अप्रतिक्रमण दो भाँति, अप्रत्याख्यान भी दो भाँति हैं ।
जीव को अकारक है कहा, इस रीति के उपदेश से ॥२८३॥

अप्रतिक्रमण दो द्रव्य-भाव, जु यों हि अप्रत्याख्यान है ।
जीव को अकारक है, इस रीत के उपदेश से ॥२८४॥

अप्रतिक्रमण अरु त्यों हि अप्रत्याख्यान द्रव्य रु भाव का ।
जब तक करे है आत्मा, कर्ता बनें है जानना ॥२८५॥

हैं अधःकर्मादि जु पुद्गलद्रव्य के ही दोष ये ।
कैसे करे ज्ञानी सदा, परद्रव्य के जो गुण हि हैं ॥२८६॥

उद्देशि त्यों ही अधःकर्मी पौद्गलिक यह द्रव्य-जो ।
कैसे हि मुक्त कृत होय नित्य, अजीव कहां है जिस हि को ॥२८७॥

हसा में मारने की बुद्धि हो, परन्तु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है, यह अपनी द्वेष-परिणति से आप ही पाप बाधता है । अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो, परन्तु उसकी आयु अवशेष हुए बिना वह जीता नहीं है, यह अपनी प्रशस्त राग-परिणति से आप ही पुण्य बाधता है । इसप्रकार यह दोनों हेय हैं; जहाँ जीतराग होकर हृष्टा-ज्ञातारूप प्रवर्त, वहाँ निबन्ध है सो उपावेय है । सो ऐसी वशा न हो, तब तक प्रशस्तरागरूप प्रवर्तन करो; परन्तु अज्ञान तो ऐसा रखो कि यह बन्ध का कारण है, हेय है; अज्ञान में इसे मोक्षमार्ग जाने तो मिथ्यादृष्टि ही होता है । - पण्डित टोडरमलजी, मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृष्ठ २२६

६. मोक्ष अधिकार

ज्यों पुरुष कोई बन्धनों, प्रतिबद्ध है चिरकाल का ।
वह तीव्र-मन्द स्वभाव, त्यों ही काल जाने-बन्ध का ॥२८८॥

पर जो करे नहीं छेद, तो छूटे न बन्धन वश रहे ।
अरु काल बहुत हि जाय तो भी मुक्त वह नर नहीं बने ॥२८९॥

त्यों कर्मबन्धन के प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग को ।
जाने भले छूटे न जीव, जब शुद्ध हो तब मुक्त हो ॥२९०॥

जो बन्धनों से बद्ध, वह नहीं बन्ध-चिन्ता से छूटे ।
त्यों जीव भी इन बन्ध की चिन्ता वश से नहीं छूटे ॥२९१॥

जो बन्धनों से बद्ध नर, वह बन्ध छेदन से छूटे ।
 त्यों जीव भी इन बन्धनों का, छेद कर मुक्ति वरे ॥२६२॥

रे जानकर बन्धन स्वभाव, स्वभाव जान जु आत्म का ।
 जो बन्ध में हि विरक्त होवें, कर्म-मोक्ष करें अहा ॥२६३॥

छेदन करो जीव बन्ध का तुम नियत निज-निज चिन्ह से ।
 प्रज्ञा-धैनी से छेदते दोनों पृथक् हो जाय हैं ॥२६४॥

छेदन होवे जीव बन्ध का, जब नियत निज-निज चिन्ह से ।
 तब छोड़ना इस बन्ध को, जीव ग्रहण करना शुद्ध को ॥२६५॥

यह जीव कैसे ग्रहण हो ? जीव का ग्रहण प्रज्ञा हि से ।
 ज्यों अलग प्रज्ञा से किया, त्यों ग्रहण भी प्रज्ञा हि से ॥२६६॥

कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, चेतक है सो मैं ही हूँ ।
अवशेष जो सब भाव हैं, मेरे से पर ही जानना ॥२६७॥

कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, दृष्टा है सो मैं ही हूँ ।
अवशेष जो सब भाव हैं, मेरे से पर ही जानना ॥२६८॥

कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, ज्ञाता है सो मैं ही हूँ ।
अवशेष जो सब भाव हैं, मेरे से पर ही जानना ॥२६९॥

सब भाव जो परकीय जाने, शुद्ध जाने आत्म को ।
वह कौन ज्ञानी 'मेरा है यह'-यों वचन बोले अहो ॥३००॥

अपराध चौर्यादिक करै, जो पुरुष वह शंक्ति फिरै ।
को लोक में फिरते हुए, मुझे चोर जान जु बाँध ले ॥३०१॥

अपराध जो करता नहीं, निःशंक लोकविषै फिरै ।
 'बँध जाऊँगा'—ऐसी कभी, चिंता न उसको होय है ॥३०२॥

त्यों आतमा अपराधी 'में बँधता हूँ'—यों हि सशंक है ।
 अरु निरपराधी आतमा, 'नाहीं बँधूँ' निःशंक है ॥३०३॥

संसिद्धि सिद्धि जु राध, अरु साधित अराधित एक है ।
 ये राध से जो रहित है, वह आतमा अपराध है ॥३०४॥

अरु आतमा जो निरपराधी, होय है निःशंक वो ।
 वतै सदा आराधना में, जानता 'में' आत्म को ॥३०५॥

प्रतिक्रमण अरु प्रतिसरण, परिहरण, निवृत्ति, धारणा ।
 अरु शुद्धि, निंदा, गर्हणा—ये अष्टविध विषकुम्भ हैं ॥३०६॥

अप्रतिक्रमण अप्रतिसरण, अपरिहरण अनधारण ।
अनिवृत्ति, अनगर्हा, अनिन्द, अशुद्धि अमृतकुम्भ हैं ॥३०७॥

वहाँ कितने ही जीव कुलप्रवृत्ति से अथवा देखा-देखी लोभादि के अनिप्राय से धर्म साधते हैं, उनके तो धर्मदृष्टि नहीं है । यदि भक्ति करते हैं तो चित्त तो कही है, दृष्टि धूमती रहती है और मुख से पाठादि करते हैं व नमस्कारादि करते हैं; परन्तु यह ठीक नहीं है । मैं कौन हूँ, किसकी स्तुति करता हूँ, किस प्रयोजन के अर्थ स्तुति करता हूँ, पाठ मे क्या अर्थ है सो कुछ पता नहीं है ।

— पण्डित टोडरमलजी, मोक्षमार्गप्रकाशक, पृष्ठ २२०

१०. सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार

जो द्रव्य उपजे जिन गुणों से, जान उनसे अनन्य वो ।
है जगत में कटकादि पर्यायों से कनक अनन्य ज्यों ॥३०८॥

जीव-अजीव के परिणाम जो, शास्त्रों विषै जिनवर कहे ।
वे जीव और अजीव जान, अनन्य उन परिणाम से ॥३०९॥

उपजे न आत्मा कोई से, इससे न आत्मा कार्य है ।
उपजावता नहिं कोई को, इससे न कारण भी बने ॥३१०॥

रे ! कर्म आश्रित होय कर्ता, कर्म भी करतार के ।
आश्रित हुए उपजे नियम से, अन्य नहिं सिद्धि दिखै ॥३११॥

यह जीव प्रकृति के निमित्त जु, नशता उपजता है अरे ।
 अरु प्रकृति का जीव के निमित्त, विनाश अरु उत्पाद है ॥३१२॥
 अन्योन्य के जु निमित्त से, यों बन्ध दोनों का बने ।
 इस जीव प्रकृति उभय का, संसार इससे होय है ॥३१३॥
 उत्पाद-व्यय प्रकृति-निमित्त जु, जब हि तक नहीं परितजे ।
 अज्ञानी, मिथ्यात्वी, असंयत, तब हि तक वह जीव रहे ॥३१४॥
 ये आत्मा जब ही करम का, फल अनन्ता परितजे ।
 ज्ञायक तथा दर्शक तथा मुनि वो हि कर्मविमुक्त है ॥३१५॥
 अज्ञानी स्थित प्रकृति स्वभाव में, कर्मफल को वेदता ।
 अरु ज्ञानी तो जाने उदयगत, कर्मफल नहीं भोगता ॥३१६॥

सद्व्रित पढ़कर शास्त्र भी, प्रकृति अभव्य नहीं तजे ।
 ज्यों दूध-गुड़ पीता हुआ भी, सर्प नहीं निर्विष बने ॥३१७॥
 वैराग्य प्राप्त जु ज्ञानीजन है, कर्मफल को जानता ।
 कड़वे-मधुर बहु भाँति को, इससे अवेदक है अहा ॥३१८॥
 करता नहीं, नहीं वेदता, ज्ञानी करम बहु भाँति को ।
 बस जानता ये बन्ध त्यों ही कर्मफल शुभ-अशुभ को ॥३१९॥
 ज्यों नेत्र, त्यों ही ज्ञान नहीं कारक, नहीं वेदक अहो ।
 जाने हि कर्मोदय, निर्जरा, बन्ध त्यों ही मोक्ष को ॥३२०॥
 ज्यों लोक माने 'देव नारक आदि जीव विष्णु करे' ।
 त्यों श्रमण भी माने कभी, 'षट्काय को आत्मा करे' ॥३२१॥

तो लोक-मुनि सिद्धान्त एक हि, भेद इसमें नहिं दिखे ।
विष्णु करे ज्यों लोकमत में, श्रमणमत आत्मा करे ॥३२२॥

इस भाँति लोक-मुनि उभय का, मोक्ष कोई नहिं दिखे ।
जो देव, मानव, असुर के, त्रय लोक को नित्य हि करे ॥३२३॥

व्यवहार मूढ़ अतत्त्वविद्, परद्रव्य को मेरा कहे ।
'अणुमात्र भी मेरा न' ज्ञानी, जानता निश्चय हि से ॥३२४॥

ज्यों पुरुष कोई कहे 'हमारा ग्राम, पुर, अरु देश है' ।
पर वह नहीं उसके अरे ! जीव मोह में 'मेरा' कहे ॥३२५॥

इस रीत ही ज्ञानी भी 'मुझ' जानता परद्रव्य को ।
वह अवश्य मिथ्यात्वी बने, निजरूप करता अन्य को ॥३२६॥

इससे 'न मेरा' जान जीव, परद्रव्य में इन उभय की ।
कर्तृत्वबुद्धि जानता, जाने सुदृष्टि रहित की ॥३२७॥

मिथ्यात्व प्रकृति ही अगर, जो जीव को मिथ्यात्वी करे ।
तो यह अचेतन प्रकृति ही, कारक बने तुम्हें मतविषै ॥३२८॥

अथवा करे जो जीव, पुद्गलद्रव्य के मिथ्यात्व को ।
तो वह बने मिथ्यात्वी पुद्गलद्रव्य आत्मा नहीं बने ॥३२९॥

जो जीव अरु प्रकृति करे, मिथ्यात्व पुद्गलद्रव्य को ।
तो उभयकृत जो होय, तत्फल भोग भी हो उभय को ॥३३०॥

जो प्रकृति अरु जीव नहीं करे, मिथ्यात्व पुद्गलद्रव्य को ।
पुद्गलद्रव्य मिथ्यात्व अकृत, क्या न यह मिथ्या कहो ॥३३१॥

कर्म हि करें अज्ञानी त्यों ही, ज्ञानी भी कर्म हि करें ।

कर्म हि सुलाते जीव को, त्यों कर्म ही जागृत करें ॥३३२॥

अरु कर्म ही करते सुखी, कर्म ही दुखी जीव को करें ।

कर्म हि करें मिथ्यात्वी त्यों ही, असंयमी कर्म ही करें ॥३३३॥

कर्म हि भ्रमावे ऊर्ध्व लोक रु, अधः अरु तिर्यक् विपै ।

अरु कुल्ल भी जो शुभ या अशुभ, उन सर्व को कर्म ही करे ॥३३४॥

करता करम, देता करम, हरता करम, सब-कुल्ल करे ।

इस हेतु से यह है सुनिश्चित, जीव अकारक सर्व है ॥३३५॥

पुँस कर्म इच्छे नारी को, स्त्री कर्म इच्छे पुरुष को ।

ऐसी श्रुती आचार्यदेव, परम्परा अवतीर्ण है ॥३३६॥

इस रीत 'कर्म हि कर्म को इच्छे' कहा है शास्त्र में ।
अब्रह्मचारी यों नहीं को, जीव हम उपदेश में ॥३३७॥

अरु जो हने पर को, हनन हो पर से, वही प्रकृति है ।
इस अर्थ में परघात नामक कर्म का निर्देश है ॥३३८॥

इस रीत 'कर्म ही हनता' कहा है शास्त्र में ।
इससे न को भी जीव है, हिंसक जु हम उपदेश में ॥३३९॥

यों सांख्य का उपदेश—ऐसा जो श्रमण वर्णन करे ।
उस मत से सब प्रकृति करे, जीव तो अकारक सर्व है ॥३४०॥

अथवा तू माने 'आत्मा मेरा स्व-आत्मा को करे' ।
तो ये जो तुझ मंतव्य भी, मिथ्या स्वभाव हि तुझ अरे ॥३४१॥

जीव नित्य है त्यों है असंख्य प्रदेशी दर्शित समय में ।
उससे न उसको हीन, त्यों हि न अधिक, कोई कर सके ॥३४२॥

विस्तार से जीवरूप जीव का, लोकमात्र प्रमाण है ।
क्या उससे हीन रु अधिक बनता द्रव्य को कैसे करे ॥३४३॥

माने तू 'ज्ञायकभाव तो ज्ञानस्वभाव स्थित रहे' ।
तो यों भी यह आत्मा स्वयं, निज आत्मा को नहीं करे ॥३४४॥

पर्याय कुछ से नष्ट जीव, कुछ से न जीव विनष्ट है ।
इससे करै है वही, या को अन्य, नहीं एकान्त है ॥३४५॥

पर्याय कुछ से नष्ट जीव, कुछ से न जीव विनष्ट है ।
यों जीव वेदै वही, या को अन्य, नहीं एकान्त है ॥३४६॥

जीव जो करै वह भोगता नहीं, जिसका यह सिद्धान्त है ।
अर्हन्त के मत का नहीं, वह जीव मिथ्यादृष्टि है ॥३४७॥

जीव अन्य करता अन्य वेदे, जिसका यह सिद्धान्त है ।
अर्हन्त के मत का नहीं, वह जीव मिथ्यादृष्टि है ॥३४८॥

ज्यों शिल्पि कर्म करे, परन्तु वह नहीं तन्मय बने ।
त्यों कर्म को आत्मा करे, पर वह नहीं तन्मय बने ॥३४९॥

ज्यों शिल्पि करणों से करे, पर वह नहीं तन्मय बने ।
त्यों जीव करणों से करे, पर वह नहीं तन्मय बने ॥३५०॥

ज्यों शिल्पि करण ग्रहे, परन्तु वह नहीं तन्मय बने ।
त्यों जीव करणों को ग्रहे, पर वह नहीं तन्मय बने ॥३५१॥

शिल्पि करमफल भोगता, पर वह नहीं तन्मय बने ।
 त्यों जीव करमफल भोगता, पर वह नहीं तन्मय बने ॥३५२॥

इस भाँति मत व्यवहार का, संक्षेप में वक्तव्य है ।
 सुन लो वचन परमार्थ का, परिणाम विषयक जो हि है ॥३५३॥

शिल्पि करे चेष्टा अवरु, उस ही से शिल्पि अनन्य है ।
 त्यों जीव कर्म करे अवरु, उस ही से जीव अनन्य है ॥३५४॥

चेष्टित हुआ शिल्पि निरंतर, दुखित जैसे होय है ।
 अरु दुःख से शिल्पि अनन्य, त्यों चेष्टमान जीव दुखी बने ॥३५५॥

ज्यों सेटिका नहिं अन्य की, है सेटिका बस सेटिका ।
 ज्ञायक नहीं त्यों अन्य का, ज्ञायक अहो ज्ञायक तथा ॥३५६॥

ज्यों सेटिका नहीं अन्य की, है सेटिका बस सेटिका ।
 दर्शक नहीं त्यों अन्य का, दर्शक अहो दर्शक तथा ॥३५७॥

ज्यों सेटिका नहीं अन्य की, है सेटिका बस सेटिका ।
 संयत नहीं त्यों अन्य का, संयत अहो संयत तथा ॥३५८॥

ज्यों सेटिका नहीं अन्य की, है सेटिका बस सेटिका ।
 दर्शन नहीं त्यों अन्य का, दर्शन अहो दर्शन तथा ॥३५९॥

यों ज्ञान-दर्शन-चरित विषयक, कथन नय परमार्थ का ।
 सुन लो वचन संक्षेप से, इस विषय में व्यवहार का ॥३६०॥

ज्यों श्वेत करती सेटिका, परद्रव्य आप स्वभाव से ।
 ज्ञाता भी त्यों ही जानता, परद्रव्य को निज भाव से ॥३६१॥

ज्यों श्वेत करती सेटिका, परद्रव्य आप स्वभाव से ।
आत्मा भी त्यों ही देखता, परद्रव्य को निज भाव से ॥३६२॥

ज्यों श्वेत करती सेटिका, परद्रव्य आप स्वभाव से ।
ज्ञाता भी त्यों ही त्यागता, परद्रव्य को निज भाव से ॥३६३॥

ज्यों श्वेत करती सेटिका, परद्रव्य आप स्वभाव से ।
सुदृष्टि त्यों ही श्रद्धता, परद्रव्य को निज भाव से ॥३६४॥

यों ज्ञान-दर्शन-चरित में, निर्णय कहा व्यवहार का ।
अरु अन्य पर्यय विषय में भी इस प्रकार ही जानना ॥३६५॥

चारित्र-दर्शन-ज्ञान किंचित्, नहीं अचेतन विषय में ।
इस हेतु से यह आत्मा, क्या हन सके उन विषय में ॥३६६॥

चारित्र-दर्शन-ज्ञान किंचित्, नहिं अचेतन कर्म में ।
इस हेतु से यह आत्मा, क्या हन सके उन कर्म में ॥३६७॥

चारित्र-दर्शन-ज्ञान किञ्चित्, नहिं अचेतन काय में ।
इस हेतु से यह आत्मा, क्या हन सके उन काय में ॥३६८॥

है ज्ञान का, सम्यक्त्व का, उपघात चारित्र का कहा ।
वहाँ और कुछ भी नहिं कहा, उपघात पुद्गलद्रव्य का ॥३६९॥

जो जीव के गुण हैं नियत, वे कोई नहिं परद्रव्य में ।
इस हेतु से सदृष्टि जीव को, राग नहिं है विषय में ॥३७०॥

अरु राग-द्वेष-विमोह तो, जीव के अनन्य परिणाम हैं ।
इस हेतु से शब्दादि विषयों में नहीं रागादि हैं ॥३७१॥

को द्रव्य दूसरे द्रव्य में, उत्पाद नहीं गुण का करे ।
इस हेतु से सब ही दरब, उत्पन्न आप स्वभाव से ॥३७२॥

पुद्गल दरब बहु भाँति निंदा-स्तुति वचनरूप परिणमे ।
सुनकर उन्हें 'मुझको कहा', गिन रोष-तोष जु जीव करे ॥३७३॥

पुद्गल दरब शब्दत्व परिणत, उसका जो गुण अन्य है ।
तो नहीं कहा कुछ भी तुझे, हे अबुध ! रोष तू क्यों करे ॥३७४॥

शुभ या अशुभ जो शब्द वह, 'तू सुन मुझे' ये नहीं कहे ।
अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे, कर्ण-गोचर शब्द को ॥३७५॥

शुभ या अशुभ जो रूप वह, 'तू देख मुझको' नहि कहे ।
अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे चक्षु-गोचर रूप को ॥३७६॥

शुभ या अशुभ जो गन्ध वह, 'तू सूंघ मुझको' नहीं कहे ।

अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे, घ्राण-गोचर गन्ध को ॥३७७॥

शुभ या अशुभ रस कोई भी, 'तू चख मुझे' नहीं कहे ।

अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे, रसन-गोचर स्वाद को ॥३७८॥

शुभ या अशुभ जो स्पर्श वह, 'तू स्पर्श मुझको' नहीं कहे ।

अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे, काय-गोचर स्पर्श को ॥३७९॥

शुभ या अशुभ गुण कोई भी, 'तू जान मुझको' नहीं कहे ।

अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे, बुद्धि-गोचर गुण अरे ॥३८०॥

शुभ या अशुभ जो द्रव्य वह, 'तू जान मुझको' नहीं कहे ।

अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे, बुद्धि-गोचर द्रव्य रे ॥३८१॥

यह जानकर भी मूढ़ जीव, पावे नहीं उपशम अरे-!
शिवबुद्धि को पाया नहीं, वह परग्रहण करना चहे ॥३८२॥

शुभ और अशुभ अनेक विध, के कर्म पूरव जो किये ।
उनसे निवर्ते आत्म जो, वह आतमा प्रतिक्रमण है ॥३८३॥

शुभ अरु अशुभ भावी करम का, बन्ध हो जिन भाव में ।
उनसे निवर्तन जो करे, वह आतमा प्रत्याख्यान है ॥३८४॥

शुभ और अशुभ अनेक विध, हैं उदित जो इस काल में ।
उन दोष को जो चेतता, आलोचना वह जीव है ॥३८५॥

प्रत्याख्यान नित्य करे अरु, प्रतिक्रमण जो नित्य हि करे ।
नित्य हि करे आलोचना, वह आतमा चारित्र है ॥३८६॥

जो कर्मफल को वेदता, जीव कर्मफल निजरूप करे ।
वह पुनः बाँधे अष्ट विध के, कर्म को - दुख बीज को ॥३८७॥

जो कर्मफल को वेदता, जाने कर्मफल में किया ।
वह पुनः बाँधे अष्ट विध के, कर्म को - दुख बीज को ॥३८८॥

जो कर्मफल को वेदता, जीव सुखी-दुखी जो होय है ।
वह पुनः बाँधे अष्ट विध के, कर्म को - दुख बीज को ॥३८९॥

रे ! शास्त्र हैं नहीं ज्ञान, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं ।
इस हेतु से है ज्ञान अन्य रु, शास्त्र अन्य प्रभु कहें ॥३९०॥

रे ! शब्द है नहीं ज्ञान, क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं ।
इस हेतु से है ज्ञान अन्य रु, शब्द अन्य प्रभु कहें ॥३९१॥

रे ! रूप है नहीं ज्ञान, क्योंकि रूप कुछ जाने नहीं ।
इस हेतु से है ज्ञान अन्य रु, रूप अन्य प्रभु कहें ॥३६२॥

रे ! वर्ण है नहीं ज्ञान, क्योंकि वर्ण कुछ जाने नहीं ।
इस हेतु से है ज्ञान अन्य रु, वर्ण अन्य प्रभु कहें ॥३६३॥

रे ! गन्ध है नहीं ज्ञान, क्योंकि गन्ध कुछ जाने नहीं ।
इस हेतु से है ज्ञान अन्य रु, गन्ध अन्य प्रभु कहें ॥३६४॥

रे ! रस नहीं है ज्ञान, क्योंकि रस जु कुछ जाने नहीं ।
इस हेतु से है ज्ञान अन्य रु, अन्य रस जिनवर कहें ॥३६५॥

रे ! स्पर्श है नहीं ज्ञान, क्योंकि स्पर्श कुछ जाने नहीं ।
इस हेतु से है ज्ञान अन्य रु, स्पर्श अन्य प्रभु कहें ॥३६६॥

रे ! कर्म है नहीं ज्ञान, क्योंकि कर्म कुछ जाने नहीं ।
इस हेतु से है ज्ञान अन्य रु, कर्म अन्य जिनवर कहें ॥३६७॥

रे ! धर्म है नहीं ज्ञान, क्योंकि धर्म कुछ जाने नहीं ।
इस हेतु से है ज्ञान अन्य रु, धर्म अन्य जिनवर कहें ॥३६८॥

नहिं है अधर्म जु ज्ञान, क्योंकि अधर्म कुछ जाने नहीं ।
इस हेतु से है ज्ञान अन्य, अधर्म अन्य जिनवर कहें ॥३६९॥

रे ! काल है नहीं ज्ञान, क्योंकि काल कुछ जाने नहीं ।
इस हेतु से है ज्ञान अन्य रु, काल अन्य प्रभु कहें ॥४००॥

आकाश है नहीं ज्ञान, क्योंकि आकाश कुछ जाने नहीं ।
इस हेतु से आकाश अन्य रु, ज्ञान अन्य प्रभु कहें ॥४०१॥

रे ! ज्ञान अध्ववसान नहीं, क्योंकि अचेतनरूप हैं ।
इस हेतु से है ज्ञान अन्य रु, अन्य अध्ववसान हैं ॥४०२॥

रे ! सर्वदा जाने हि इससे, जीव ज्ञायक ज्ञानी है ।
अरु ज्ञान है ज्ञायक से अव्यतिरिक्त यों ज्ञातव्य है ॥४०३॥

सम्यक्त्व अरु संयम तथा पूर्वांगगत सब सूत्र जो ।
धर्माधर्म दीक्षा सब हि, बुध पुरुष माने ज्ञान को ॥४०४॥

यों आत्मा जिसका अमूर्तिक वह न आहारक बने ।
पुद्गलमयी आहार यों, आहार तो मूर्तिक अरे ॥४०५॥

जो द्रव्य है उसमें ग्रहण अरु त्याग नहीं परद्रव्य का ।
ऐसा हि उसका गुण कोई प्रायोगिक अरु वैज्ञानिक है ॥४०६॥

इस हेतु से जो शुद्ध आत्मा, वह नहीं कुछ भी ग्रहे ।
अरु छोड़े नहीं कुछ भी अहो ! जीव-अजीव रूप परद्रव्य में ॥४०७॥

मुनि लिंग को अथवा गृहस्थी लिंग को बहु भाँति के ।
ग्रह कर कहत हैं मूढ़जन, 'यह लिंग मुक्तिमार्ग है' ॥४०८॥

वह लिंग मुक्तिमार्ग नहीं, अर्हत निर्मम देह में ।
बस लिंग तजकर ज्ञान अरु चारित्र दर्शन सेवते ॥४०९॥

मुनि लिंग अरु गृही लिंग ये, नहीं लिंग मुक्तिमार्ग हैं ।
चारित्र-दर्शन-ज्ञान को बस, मोक्षमार्ग प्रभु कहें ॥४१०॥

यों छोड़कर सागार या अनगार धारित लिंग को ।
चारित्र-दर्शन-ज्ञान में तू जोड़ रे ! निज आत्म को ॥४११॥

तू स्थाप निज को मोक्षपथ में, ध्या अनुभव तू उसे ।
उसमें हि नित्य विहार कर, न विहार कर परद्रव्य में ॥४१२॥

बहु भाँति के मुनि लिंग में, अथवा गृहस्थी लिंग में ।
ममता करे जो उसने, नहीं जाना 'समय के सार' को ॥४१३॥

व्यवहार नय इन लिंग-द्वय को मोक्ष के पथ में कहे ।
निश्चय नहीं माने कभी, कोई लिंग मुक्तिपन्थ में ॥४१४॥

यह समयप्राभृत पठन करके, जान अर्थ रु तत्त्व से ।
ठहरे अर्थ में जीव जो, वह सौख्य उत्तम परिणमे ॥४१५॥

卐 इति समयसार पद्यानुवादम् 卐

योगसार पद्यानुवाद

(दोहा)

निर्मल ध्यान लगाय के, कर्म कलंक जलाय ।
भये सिद्ध परमात्मा, वन्दों मन-वच-काय ॥ १ ॥

चार घातिया घाति विधि, लिये अनन्त चतुष्ट ।
तिन जिनवर को प्रणमि के, करों काव्य कछु सुष्ट ॥ २ ॥

भवदुःख से डर मोक्ष-हित, निज सम्बोध निमित्त ।
भविजन हेतू रचत हों, दोहा दृढ करि चित्त ॥ ३ ॥

जीव काल संसार ये, कहे अनादि-अनन्त ।
गहि मिथ्याश्रद्धान जिय, भ्रमे न सुख लहन्त ॥ ४ ॥

देहादिक जो पर कहे, सो जाने निजरूप ।
सो बहिरातम जिन कहे, करे भ्रमण भवकूप ॥ १० ॥

देहादिक पुद्गलमयी, सो जड़ है पर जान ।
ज्ञाता-दृष्टा आप तू, चेतन निज पहचान ॥ ११ ॥

आप आपने रूप को, जाने सो शिव होय ।
पर मैं अपनी कल्पना, करे भ्रमे जग सोय ॥ १२ ॥

विन इच्छा शुचि तप करे, लखे आप गुण आप ।
निश्चय पावे परमपद, फिर न तपे भव-ताप ॥ १३ ॥

बन्ध विभाव परिणाम से, शिव स्वभाव से जान ।
बन्ध-मोक्ष परिणाम से, कारण और न आन ॥ १४ ॥

स्वात्म को जाने नहीं, करे पुण्य बस पुण्य ।
तदपि अमे संसार में, शिव-सुख कभी न होय ॥ १५ ॥

निज-दर्शन बस एक को, मोक्ष-हेतु तू जान ।
हे योगी ! नहीं और को, निश्चय से पहचान ॥ १६ ॥

गुणस्थान वा मार्गणा, कहत दृष्टि व्यवहार ।
निश्चय आत्मज्ञान ही, परमेष्ठी पदकार ॥ १७ ॥

गेह-कार्य यद्यपि करें, तदपि स्वानुभव दक्ष ।
ध्यावे सदा जिनेश पद, होय मुक्त प्रत्यक्ष ॥ १८ ॥

जिन सुमरो जिन चिन्तवो, जिन ध्यावो मन शुद्ध ।
लहो परमपद क्षणिक में, होकर के प्रतिबुद्ध ॥ १९ ॥

॥ जिनवर अरु शुद्धात्म में, किंचित् भेद न जान ।
॥ मोक्ष-अर्थ हे योगिजन ! निश्चय से यह मान ॥ २० ॥

॥ जो जिन सो आत्म लखो, निश्चय भेद न रञ्ज ।
॥ यही सार सिद्धान्त का, छोड़ो सर्व प्रपञ्च ॥ २१ ॥

॥ जो परमात्म सो ही में, में जो यही परमात्म ।
॥ ऐसा जान जु योगिजन, करिये कुछ न विकल्प ॥ २२ ॥

॥ अग्रणित शुद्ध प्रदेशयुत, लोकाकाश प्रमाण ।
॥ सो शुद्धात्म अनुभवो, शीघ्र लहो निर्वाण ॥ २३ ॥

॥ निश्चय लोक प्रमाण है, तनु प्रमाण व्यवहार ।
॥ ऐसे आत्म अनुभवै, सो पावै भव-पार ॥ २४ ॥

चौरासी लाख योनि में, अम्यो जु काल अनन्त ।
सम्यग्दर्शन के बिना, यह जानो निर्भ्रान्त ॥ २५ ॥

= शुद्ध सचेतन बुद्ध जिन, केवलज्ञान स्वभाव ।
वह आत्म जानों सदा, जो चाहो शिव-लाभ ॥ २६ ॥

जब तक आत्म-ज्ञान नहीं, मिथ्या क्रिया-कलाप ।
भटके तीनों लोक में, शिव-सुख लहे न आप ॥ २७ ॥

- अध्यावन योग्य त्रिलोक में, जिन सो आत्म जान ।
निश्चय से जिनवर कहै, यामें भ्रान्ति न ठान ॥ २८ ॥

- जब तक एक न जानता, परम पुनीत शुद्ध भाव ।
मूढ़ों के व्रत-तप सभी, शिव-कारण न कहाय ॥ २९ ॥

जो शुद्धात्म अनुभवै, व्रत-संयम संयुक्त ।
कहें जिनेश्वर जीव सो, निश्चय पावे मुक्त ॥ ३० ॥

जब तक एक न जानता, परम पुनीत शुद्ध भाव ।
व्रत-संयम अरु शील-तप, निष्फल सारे जान ॥ ३१ ॥

लहे पुण्य से स्वर्ग-सुख, पड़े नरक कर पाप ।
पुण्य-पाप तज आप में, रमै लहै शिव आप ॥ ३२ ॥

व्रत-तप-संयम-शील जो, सो सब है व्यवहार ।
शिव-कारण जीव एक है, तीन लोक का सार ॥ ३३ ॥

परख गहे निजभाव को, त्याग करे परभाव ।
सो शिव पावे जिन कहें, वृथा हि अन्य उपाव ॥ ३४ ॥

षट्द्रव्यों जिन-उक्त रु, पदार्थ नव जो तत्त्व ।
कहें उसे व्यवहार से, जानो करी सुयत्न ॥ ३५ ॥

एक सचेतन जीव है, अन्य अचेतन जान ।
सो चेतन ध्यावो सदा, लहो तुरत शिव थान ॥ ३६ ॥

जो शुद्धात्म अनुभवे, तजकर सब व्यवहार ।
शीघ्र मोक्षपद सो लहै, यों जिनवर दर्शाव ॥ ३७ ॥

जीव-अजीव के भेद का, ज्ञान वही है ज्ञान ।
कहत योगिजन योगि है ! मोक्ष-हेतु यह जान ॥ ३८ ॥

कहत योगिजन जीव तू, जो चाहे शिवलाभ ।
केवलज्ञान स्वभावमय, आत्मतत्त्व को जान ॥ ३९ ॥

कौन किसे समता करे, सेवे पूजे कौन;
किस की स्पर्श-अस्पर्शता, ठगे कौन को कौन ।

कौन किसे मैत्री करे, किस के साथ कलेश;
जहँ देखूँ तहँ सर्व जिय, शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश ॥ ४० ॥

सद्गुरु वचन प्रसाद से, जाने न आत्म-देव ।
तब लग भ्रमे कुतीर्थ जिय, करे कपट के खेल ॥ ४१ ॥

तीर्थ जिनालय देव नहिं, यों श्रुतकेवली वाणी ।
तन-मन्दिर में देव जिन, यह निश्चय से जान ॥ ४२ ॥

तन-मन्दिर में देव जिन, जन-मन्दिर देखन्त ।
हास्य मुझे दीखे अरे, प्रभु भिक्षार्थ भ्रमन्त ॥ ४३ ॥

रे मूढ़ ! देव न मन्दिर, देव न मूर्ति, चित्र ।
तन-मन्दिर में देव जिन, जान बनो समचित्त ॥ ४४ ॥

तीर्थ-दिवालय देव जिन, यों भापें सब मूढ़ ।
तन-मन्दिर जिनदेव जिय, ज्ञानी जाने गूढ़ ॥ ४५ ॥

जन्म-मरण-रुज से डरे, धर्म महौपधि पीव ।
अविनाशी तन ज्ञानमय, पाय सुखी हो जीव ॥ ४६ ॥

शास्त्र पढ़ें, मठ में रहें, सिर के लुँचें केश ।
पिछी-कमण्डल के धरें, धर्म न होता लेश ॥ ४७ ॥

राग-द्वेष - दो त्याग के, निज में करे निवास ।
जिनवर भाषित धर्म वह, पंचमगति ले जाय ॥ ४८ ॥

आयु गलै, मन ना गलै, गलै न इच्छा-मोह ।
आतम-हित करते नहीं, यों भ्रमता संसार ॥ ४६ ॥

ज्यों मन विषयों में रमें, त्यों हो आतम लीन ।
शीघ्र मिलै निर्वाणपद, धरै न देह नवीन ॥ ५० ॥

नरकवास सम जर्जरित, जानो मलिन शरीर ।
कर शुद्धात्म भावना, शीघ्र लहो भव-तीर ॥ ५१ ॥

व्यवहारिक धन्धों फँसे, करे न आतम-ज्ञान ।
यही कारण जग-जीव ये, पावें नहिं निर्वाण ॥ ५२ ॥

शास्त्र-पाठी भी मूर्ख है, जो निज-तत्त्व अज्ञान ।
यही कारण जड़ जीव ये, पावें नहिं निर्वाण ॥ ५३ ॥

मन-इन्द्रिय से दूर हो ! क्या वह पूछे बात ?

राग-प्रसार निवारते, सहज स्वरूप उत्पाद ॥ ५४ ॥

जीव-पुद्गल दोउ भिन्न हैं, भिन्न सकल व्यवहार ।

तज पुद्गल, ग्रह जीव वस ! शीघ्र लहे भव-पार ॥ ५५ ॥

स्पष्ट न माने जीव को, जो नहीं जाने जीव ।

छूटे नहीं संसार से, कहते हैं प्रभु जिन ॥ ५६ ॥

रत्न-दीप रवि दूध-दधि, घृत पत्थर अरु हेम ।

रजत स्फटिक अरु अग्नि नव, उदाहरण जिय एम ॥ ५७ ॥

देहादिक को पर गिनें, जैसे शून्य आकाश ।

वह पावे पर-ब्रह्म भट्ट, केवल करे प्रकाश ॥ ५८ ॥

जैसे शुद्ध आकाश है, तैसे शुद्ध है जीव ।
जड़ जानो आकाश को, चेतन लक्षण जीव ॥ ५६ ॥

अन्तरङ्ग में ध्यान से, देखत जो अशरीर ।
शर्म-जनक जन्म ना धरे, पिये न जननी-क्षीर ॥ ६० ॥

ज्ञानमयी अशरीरि-तन, पुद्गल-तन जड़ जान ।
मिथ्या मोह जु दूर कर, तन भी मम नहीं मान ॥ ६१ ॥

आप आप अनुभव करे, को फल जो न लहन्त ?
प्रगटत केवलज्ञान अरु, शाश्वत सुख विलसन्त ॥ ६२ ॥

जो परभाव तजी मुनि, जाने निज में आप ।
केवलज्ञान स्वरूप लहि, नाश करे भव-ताप ॥ ६३ ॥

धन्य अहो ! भगवन्त बुध, जो त्यागत परभाव ।
लोकालोक प्रकाश कर, जाने विमल स्वभाव ॥ ६४ ॥

मुनिजन या कोई गृही, जो रहे आत्म लीन ।
शीघ्र सिद्धि-सुख सो लहे, यों कहते प्रभु जिन ॥ ६५ ॥

“विरला जानै तत्त्व को, अरु सुनन्त है कोई ।
विरला ध्यावै तत्त्व को, विरला धारै कोई ॥ ६६ ॥”

यह परिवार न मम खरे, है सुख-दुःख की खान ।
ज्ञानीजन यों चिन्त कर, शीघ्र करत भव-हान ॥ ६७ ॥

इन्द्र, नरेन्द्र, फणेंद्र भी, नहीं शरण दातार ।
अशरण जान, मुनिवरा, निजरूप वेदत आप ॥ ६८ ॥

जन्म-मरण इकला करे, सुख-दुःख भोगें एक ।
नरक-गमन भी एकला, शिव-सुख पावे एक ॥ ६६ ॥

यदि तू जावे एकला, यह लख, तज परभाव ।
आत्मा ध्यावो ज्ञानमय, शीघ्र मोक्ष-सुख पाय ॥ ७० ॥

“पापरूप को पाप तो जानत जग सहु कोई ।
पुण्यतत्त्व भी पाप है, कहत अनुभवी कोई ॥ ७१ ॥”

जैसे वेड़ी लोह की, त्यों सोने की जान ।
करें शुभाशुभ दूर जो, ज्ञानी मर्म जु जान ॥ ७२ ॥

हे जिय ! यदि निर्ग्रन्थ मन, तो तू भी निर्ग्रन्थ ।
जहाँ पावे निर्ग्रन्थता, तहाँ लहे शिव-पन्थ ॥ ७३ ॥

यथा बीज में बड़ प्रगट, बड़ में बीज सुजान ।
 तथा देह में देव जिय, जो तिहुँ लोक प्रधान ॥ ७४ ॥

जो जिन हैं सो वह ही मैं, कर अनुभव निर्भ्रान्त ।
 हे योगी ! शिव-हेतु है, अन्य न मन्त्र न तन्त्र ॥ ७५ ॥

दो त्रय चार रु पाँच नव, सप्त छह पञ्च रु चार ।
 इन गुण लक्षित आत्मा, कर तू यह निर्धार ॥ ७६ ॥

दो त्यागी दो गुणसहित, जो आत्म-रस लीन ।
 शीघ्र लहे निर्वाण पद, यह कहते प्रभु जिन ॥ ७७ ॥

तीन रहित त्रय गुण सहित, निज में करे निवास ।
 शाश्वत सुख के पात्र वे, जिनवर करें प्रकाश ॥ ७८ ॥

कृपाय संज्ञा चार विन, अनन्त चतुष्ट सहित ।
हे जीव ! निजरूप जान यह, हांगा परम पवित्र ॥ ७६ ॥

संग रहित दश, सहित दश, लक्षण दश गुण-युक्त ।
निश्चय मे जीव जानना, कहते हैं जिन-भूष ॥ ८० ॥

“आत्म दर्शन-ज्ञानमय, आत्म चारित्रज्ञान ।
आत्म संयम-शील-तप, आत्म प्रत्याख्यान ॥ ८१ ॥”

जो जाने निज आत्म को, पर त्यागे निभ्रान्त ।
सो ही मत्स्य मन्याम हैं, कहते श्री जिननाथ ॥ ८२ ॥

रत्नत्रय-युत जीव जो, उत्तम तीर्थ पवित्र ।
हे योगी ! शिव-हेतु वही, अन्य न मन्त्र न तन्त्र ॥ ८३ ॥

दर्शन शुद्ध श्रद्धान है, विमल जो ज्ञान महान ।
फिर फिर ध्यावें आत्मा, सो चारित्र प्रमाण ॥ ८४ ॥

जहाँ चेतन तहाँ सकल गुण, केवलि-जिन भाषन्त ।
इससे निश्चय योगिजन, शुद्धात्मा जानन्त ॥ ८५ ॥

एकाकी इन्द्रिय रहित, करो योग त्रय शुद्ध ।
निज आत्म पहिचान कर, शीघ्र लहो शिव-सुख ॥ ८६ ॥

बन्ध-मोक्ष के पक्ष से, निश्चय बाँधे कर्म ।
सहज रमै निजरूप में, तो पाये शिव-शर्म ॥ ८७ ॥

सम्यग्दृष्टि जीव का, दुर्गति गमन न होय ।
कभी जाय तो दोष नहीं, पूर्व-कर्म क्षय होय ॥ ८८ ॥

निज स्वरूप में जो रमें, त्याग सर्व व्यवहार ।
सम्यग्दृष्टि जीव मो, शीघ्र लहे भव-पार ॥ ८६ ॥

जो नम्यक्त्व प्रधान बुध, वही त्रैलोक्य-प्रधान ।
पावे केवलज्ञान भट, शाश्वत सौम्य निधान ॥ ८७ ॥

अजर-अमर बहु गुण निधि, निजरूप में धिर होय ।
नवीन कर्म बाँधत नहीं, पूर्व-वद् जय होय ॥ ८८ ॥

ज्यों जल लिप्त न हो कमल तैसे सम्यक्ज्ञान ।
लिप्त न होता कर्म ने, जो लीन आत्म स्वभाव ॥ ८९ ॥

सम-मुक्त में जो लीन हो, फिर-फिर करे अभ्यास ।
अखिल कर्म मां क्षय करे, शीघ्र करे शिव-नाम ॥ ९० ॥

॥ पुरुषाकार पवित्र अति, देखे आत्मराम ।
निर्मल तेजोमय अरु, अनन्त गुणमणि धाम ॥ ६४ ॥

जो जाने शुद्धात्म को, अशुचि देह से भिन्न ।
सो ज्ञाता सब शास्त्र का, शाश्वत सुख में लीन ॥ ६५ ॥

स्व-पर रूप जानै न जो नहीं तजै परभाव ।
सकल शास्त्र जाने तदपि, लहे न शिव-सुख भाई ॥ ६६ ॥

छोड़ कल्पना-जाल सब, परम समाधि लीन ।
वेदे जिस आनन्द को, शिव-सुख कहते जिन ॥ ६७ ॥

जो पिण्डस्थ पदस्थ अरु, रूपस्थ रूपातीत ।
जिन-भाषित ये ध्यान करि, शीघ्र बने सुपवित्र ॥ ६८ ॥

सर्व जीव हैं ज्ञानमय, ऐसा जो समभाव ।
सो सामायिक जिन कह्यो, प्रगट करे भव-पार ॥ ६६ ॥

राग-द्वेष दो त्याग कर, धरै समताभाव ।
यह सामायिक जानना, भाषें जिनवरराव ॥ १०० ॥

हिंसादिक तज निज रमें, आत्म-स्थिति कर सोय ।
छेदोपस्थापना चारित्र, पंचमगति को लेय ॥ १०१ ॥

मिथ्यात्वादिक परिहरण, सम्यग्दर्शन शुद्धि ।
यह परिहारविशुद्धि है, शीघ्र लहे शिव-सिद्धि ॥ १०२ ॥

सूक्ष्म लोभ के नाश से, होय सूक्ष्म परिणाम ।
जानो सूक्ष्म-चारित्र वह, जो शाश्वत सुखधाम ॥ १०३ ॥

“आत्मा सो अर्हत है, निश्चय सिद्ध जु सोई ।

आचारज उवभाय अरु, निश्चय साधू सोई ॥१०४॥”

सो शिव शंकर विष्णु अरु, रुद्र बुद्ध जिन सोई ।

ब्रह्मा ईश्वर आदि सो, सिद्ध अनन्त भी सोई ॥१०५॥

ऐसे लक्षण युक्त जो, परम विदेही देव ।

तन-वासी इस जीव में, अरु उसमें नहिं फेर ॥१०६॥

“जो सीभे अरु सीभते, जो होंगे भगवान् ।

वे निज आत्म-दर्श से, यह जानो निर्भ्रान्त ॥१०७॥”

भयभीत जो संसार से, योगीन्दु मुनिराज ।

एक चित्त दोहा रचे, निज सम्बोधन काज ॥१०८॥

तिन गुरु चरण सरोज नमि, भाषा दोहा कीन ।
लघुमति नाशुराम ने, लखि तिस आशय पीन ॥

卐 इति योगसार पद्यानुवाद 卐

जैनधर्म में तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो तत्त्वज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करे, उसका योग पहिचाने; त्याग करने में जो गुण हों, उसे जाने, भविष्य में निर्वाह होना जाने तो प्रतिज्ञा करे, तथा शरीर की शक्ति व द्रव्य, धन, पान, भावादि का विचार करे । अनप्राप्त विचार करके फिर प्रतिज्ञा करने की चाहिए । वह भी ऐसी करने की जिम्मे प्रतिज्ञा के प्रति निगदरभाव न हो, पण्डितान्तर कहते हैं - ऐसी जैनधर्म की आम्नाय है ।

- पण्डित टोडरमल : मोक्षगाम्यकाशर, पृष्ठ २२८

छहठाला

तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि यथा ।
काल अनन्त निगोद मँभार, बीत्यो एकेन्द्री तन धार ॥ ३ ॥

एक श्वास में अठ-दस बार, जन्म्यौ-मर्यौ भर्यौ दुखभार ।
निकसि भूमि जल पावक भयौ, पवन प्रत्येक वनस्पति थयौ ॥ ४ ॥

दुर्लभ लहि ज्यों चितामणि, त्यों पर्याय लही त्रसतणी ।
लट-पिपील-अलि आदि शरीर, धर-धर मर्यौ सही बहु पीर ॥ ५ ॥

कबहुँ पंचेन्द्रिय पशु भयौ, मन बिन निपट अज्ञानी थयौ ।
सिहादिक सैनी हूँ क्रूर, निबल पशु हति खाये भूर ॥ ६ ॥

कबहुँ आप भयौ बलहीन, सबलनि करि खायौ अति दीन ।
छेदन-भेदन भूख-पियास, भार-वहन हिम-आतप त्रास ॥ ७ ॥

बध-बन्धन आदिक दुख घनै, कोटि जीभ तैं जात न भनै ।
 अति संक्लेश भाव तैं मर्यौ, घोर श्वभ्रसागर में पर्यौ ॥ ८ ॥
 तहाँ भूमि परसत दुख इसो, विच्छू सहस डसैं नहि तिसो ।
 तहाँ राध-श्रोणित वाहिनी, कृमि-कुल कलित देह दाहिनी ॥ ९ ॥
 सेमर तरु दल जुत असिपत्र, असि ज्यों देह विदारैं तत्र ।
 मेरु-समान लोह गलि जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय ॥ १० ॥
 तिल-तिल करैं देह के खंड, असुर मिड़ावैं दुष्ट प्रचंड ।
 सिंधु-नीर तैं प्यास न जाय, तो पण एक न वूँद लहाय ॥ ११ ॥
 तीन लोक को नाज जु खाय, मिटै न भूख कणा न लहाय ।
 ये दुख बहु सागर लौं सहै, करम-जोग तैं नरगति लहै ॥ १२ ॥

जननी उदर वस्यौ नव मास, अंग-सकु चतैँ पाई त्रास ।
 निकसत जे दुख पाये घोर, तिनको कहत न आवै ओर ॥ १३ ॥
 बालपने में ज्ञान न लह्यौ, तरुण समय तरुणी-रत रह्यौ ।
 अर्द्धमृतक सम बूढापनो, कैसे रूप लखै आपनो ॥ १४ ॥
 कभी अकाम-निर्जरा करै, भवनत्रिक में सुरतन धरै ।
 विषयचाह-दावानल दह्यौ, मरत विलाप करत दुख सह्यौ ॥ १५ ॥
 जो विमानवासी हूँ थाय, सम्यग्दर्शन विन दुख पाय ।
 तहँ तैं चय थावर-तन धरै, यों परिवर्तन पूरे करै ॥ १६ ॥

दूसरी ढाल

सांसारिक दुःखो के मूल कारण

(पद्धरि चन्द)

ऐसे मिथ्यादृग्-ज्ञान-चर्ण, वश, भ्रमत भरत दुख जन्म-मर्ण ।
तातैं इनको तजिये सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान ॥ १ ॥

जीवादि प्रयोजनभूत तत्त्व, सरथैं तिन माहिं विपर्ययत्त्व ।
चेतन को है उपयोग रूप, बिनमूरत चिन्मूरत अनूप ॥ २ ॥

पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन तैं न्यारी है जीव चाल ।
ताको न जान विपरीत मान, करि करैं देह में निज पिछान ॥ ३ ॥

मैं सुखी-दुखी मैं रंक-राव, मेरे धन-गृह-गोधन-प्रभाव ।
मेरे सुत-तिय मैं सबल-दीन, वेरूप-सुभग मूरख-प्रवीन ॥ ४ ॥

तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान ।
रागादि प्रगट ये दुःख दैन, तिन ही को सेवत गिनत चैन ॥ ५ ॥

शुभ-अशुभ बंध के फल मँभार, रति-अरति करै निजपद विसार ।
आतमहित हेतु विराग-ज्ञान, ते लखै आपको कष्टदान ॥ ६ ॥

रोकी न चाह निज शक्ति खोय, शिवरूप निराकुलता न जोय ।
याही प्रतीतिजुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान ॥ ७ ॥

इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्त, ताको जानों मिथ्याचरित ।
यों मिथ्यात्वादि निसर्गजेह, अब जे गृहीत सुनिये सु तेह ॥ ८ ॥

जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोपैँ चिर दर्शनमोह एव ।
 अन्तर रागादिक धरैँ जेह, बाहर धन अम्बर तैँ सनेह ॥ ९ ॥
 धारैँ कुलिंग लहि महत भाव, ते कुगुरु जन्म-जल उपल नाव ।
 जे राग-द्वेष मल करि मलीन, वनिता गदादिजुत चिह्न चीन ॥ १० ॥
 ते हैं कुदेव तिनकी जु सेव, शठ करत न तिन भव-भ्रमण छेव ।
 रागादि भाव हिंसा समेत, द्रवित त्रस थावर मरण खेत ॥ ११ ॥
 जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म, तिन सरधें जीव लहैँ अशर्म ।
 याकूँ गृहीत मिथ्यात्व जान, अब सुन गृहीत जो हैँ अज्ञान ॥ १२ ॥
 एकान्तवाद-दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त ।
 कपिलादि-रचित श्रुत को अभ्यास, सो हैँ कुबोध बहु देन त्रास ॥ १३ ॥

जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धरि करन विविध-विध देह-दाह ।
 आतम-अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन ॥ १४ ॥

ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आतम के हितपन्थ लाग ।
 जगजाल-भ्रमण को देहु त्याग, अब 'दौलत' निज आतम सुपाग ॥ १५ ॥

आतम अनुभव करना रे भाई ॥ टेक ॥

जबलों भेद-ज्ञान नहि उपजै, जनम-मरन बुझ भरना रे ॥ १ ॥
 आतम पढ नव तत्त्व बखानै, यत-तप-सजम धरना रे ।
 आतम ज्ञान विना नहि कारज, जोनी सकट परना रे ॥ २ ॥
 सकल ग्रन्थ धीषक हैं भाई, मिथ्यातम के हरना रे ।
 कहा करै ते ग्रन्थ पुरष को, जिन्हें उपजना-भरना रे ॥ ३ ॥
 'द्यानत' जे भवि सुख चाहत हैं, तिनको यह अनुसरना रे ।
 'सोऽह' - ये दो अक्षर जप कै, भव-जल पार उतरना रे ॥ ४ ॥

तीसरी ढाल

निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्ग तथा सम्यग्दर्शन का स्वरूप एव महिमा
(नरेन्द्र छन्द/जोगीरासा छन्द)

आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता विन कहिये ।
आकुलता शिव माहि न तातैं, शिव-भग लाग्यौ चाहिये ॥
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरन शिव-भग सो दुविध विचारो ।
जो सत्यारथ-रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो ॥ १ ॥

परद्रव्यन तैं भिन्न आप में, रुचि सम्यक्त्व भला है ।
आप रूप को जानपनो सो, सम्यक् ज्ञान कला है ॥
आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक् चारित सोई ।
अब व्यवहार मोक्ष-भग सुनिये, हेतु नियत को होई ॥ २ ॥

जीव अजीव तत्त्व अरु आसव, बंध रु संवर जानो ।
 निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, ज्यों का त्यों सरधानों ॥
 है सोई समकित विवहारी, अब इन रूप बखानों ।
 तिनको सुन सामान्य-विशेष, दृढ़ प्रतीति उर आनो ॥ ३ ॥

बहिरात्म अन्तर-आत्म, परमात्म जीव त्रिधा है ।
 देह-जीव को एक गिनै, बहिरात्म तत्त्व मुधा है ॥
 उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के, अन्तर आत्म ज्ञानी ।
 द्विविधि संघ बिन शुध-उपयोगी, मुनि उत्तम निजध्यानी ॥ ४ ॥

मध्यम अन्तर आत्म हैं जे, देशव्रती अनगारी ।
जघन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव-मगचारी ॥

सकल-निकल परमात्म द्वैविधि, तिन में घाति निवारी ।
श्री अरहंत सकल परमात्म, लोकालोक निहारी ॥ ५ ॥

ज्ञानशरीरी त्रिविधि कर्म-मल वर्जित सिद्ध महन्ता ।
ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगें शर्म अनन्ता ॥
बहिरामता हेय जानि तजि, अन्तर-आत्म हूजै ।
परमात्म को ध्याय निरन्तर, जो नित आनन्द पूजै ॥ ६ ॥

चेतनता बिन सो अजीव है, पंच भेद ताके हैं ।
पुद्गल पंच वरन रस, गंध दो, फरस वसु जाके हैं ॥
जिय पुद्गल को चलन सहाई, धर्मद्रव्य अनरूपी ।
तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन-मूर्ति निरूपी ॥ ७ ॥

सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो ।
 नियत वर्तना निस-दिन सो, व्यवहारकाल परिमानो ॥
 यों अजीव अव आस्रव सुनिये, मन-वाच-काय त्रियोगा ।
 मिथ्या अविरति अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा ॥ ८ ॥

ये ही आत्म को दुःख कारण, तातैं इनको तजिये ।
 जीव प्रदेश वँधें विधि सों सो, बन्धन कबहुँ न सजिये ॥
 शम-दम तैं जो कर्म न आवैं, सो संवर आदरिये ।
 तप-ब्रल तैं विधि-भरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिये ॥ ९ ॥

सकल कर्म तैं रहित अवस्था, सो शिव धिर सुखकारी ।
 इह विधि जो सरधा तत्त्वन की, सो समकित व्यवहारी ॥

देव जलनेन्द्र, गुरु परलग्रह बलन, धर्म दयाजुत सारु ।
 ये हु मान समलकत कु कारण, अष्ट अंगजुत धारु ॥ १० ॥

वसु मद टारल नलवारल तुरलशठता, षट् अनायतन त्यागु ।
 शंकादलक वसु दुष बलना, संवेगादलक वलत पागु ॥
 अष्ट अंग अरु दुष पचीसुँ, तलन संक्षेप हु कहलये ।
 बलन जाने तुँ दुष-गुणन कु, कुसे तजलये गहलये ॥ ११ ॥

जलन-वच में शंका न धार, वृष भवसुख-वांछा भानै ।
 मुनल-तन मललन न देख धलनावै, तत्त्व कुतत्त्व पलछानै ॥
 नलज-गुण अरु पर-अगुण ठाँकुँ, वा नलज धर्म बढावै ।
 कामादलक कर वृष तुँ वलगतु, नलज-पर कु सु दलढावै ॥ १२ ॥

धर्मी सौं गौ-बच्छ प्रीति सम, कर निज धर्म दिपावै ।
 इन गुन तैं विपरीत दोष वसु, तिनको सतत खिपावै ॥
 पिता भूप वा मातुल नृप जो, होय न तौ मद ठानै ।
मद न रूप कौ, मद न ज्ञान कौ, धन-बल कौ मद भानै ॥ १३ ॥

तप कौ मद न मद जु प्रभुता कौ करै न सो निज जानै ।
मद धारै तो यही दोष वसु, समकित को मल ठानै ॥
 कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की, नहिं प्रशंस उचरै हैं ।
 जिन मुनि जिनश्रुत बिन, कुगुरादिक तिन्हें न नमन करै हैं ॥ १४ ॥

दोष-रहित गुण-सहित सुधी जे, सम्यग्दर्श सजै हैं ।
 चरितमोहवश लेश न संजम, पै सुरनाथ जजै हैं ॥

गेही पै गृह में न रचे ज्यों, जल तैं भिन्न कमल हैं ।
नगर-नारि को प्यार यथा, कादे में हेम अमल हैं ॥ १५ ॥

प्रथम नरक बिन षट् भू ज्योतिष, वान भवन षँढ नारी ।
थावर विकलत्रय पशु में नहिं, उपजत सम्यक् धारी ॥
तीनलोक तिहुँकाल माँही नहिं, दर्शन सो सुखकारी ।
सकल धरम को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी ॥ १६ ॥

मोक्षमहल की परथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान-चरित्रा ।
सम्यक्ता न लहै सो दर्शन, धारौ भव्य पवित्रा ॥
‘दौल’ समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवै ।
यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक् नहिं होवै ॥ १७ ॥

चौथी ढाल

सम्यग्ज्ञान व एकदेशचारित्र का स्वरूप, भेद एवं महिमा

(दोहा)

सम्यक् श्रद्धा धारि पुनि, सेवहु सम्यग्ज्ञान ।
स्व-पर अर्थ बहु धर्मजुत, जो प्रगटावन भान ॥ १ ॥

(रोला)

सम्यक् साथै ज्ञान होय, पै भिन्न अराधौ ।
लक्षण श्रद्धा जानि, दुहु में भेद अबाधौ ॥
सम्यक् कारण जान, ज्ञान कारज है सोई ।
युगपत् होते हूँ, प्रकाश दीपक तैं होई ॥ २ ॥

तास भेद दो हैं, परोक्ष परतद्धि, तिन माँही ।
मति श्रुत दोय परोक्ष, अक्ष मन तैं उपजाहीं ॥

अवधिज्ञान मनपर्जय, दो हैं देश प्रतच्छा ।
द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिये, जानें जिय स्वच्छा ॥ ३ ॥

सकल द्रव्य के गुन अनन्त, परजाय अनन्ता ।
जानै एकै काल प्रगट, केवलि भगवन्ता ॥
ज्ञान समान न आन जगत में, सुख को कारण ।
इह परमामृत जन्म-जरा-मृतु रोग निवारण ॥ ४ ॥

कोटि जन्म तप तपै, ज्ञान बिन कर्म भरै जे ।
ज्ञानी के छिन माहिं, त्रिगुप्ति तैं सहज टरै ते ॥
मुनिव्रत धार अनन्त बार, श्रीवक उपजायौ ।
पै निज आत्म ज्ञान बिना, सुख लेश न पायौ ॥ ५ ॥

तार्ते जिनवर कथित, तत्त्व अभ्यास करीजै ।
 संशय विभ्रम मोह त्याग, आपौ लख लीजै ॥
 यह मानुष पर्याय, सुकुल सुनिवौ जिनवानी ।
 इह विधि गये न मिलै, सुमणि ज्यों उदधि समानी ॥ ६ ॥

धन समाज गज बाज, राज तो काज न आवे ।
 ज्ञान आपको रूप भये, फिर अचल रहावै ॥
 तास ज्ञान को कारण, स्व-पर विवेक बखानो ।
 कोटि उपाय बनाय, भव्य ताको उर आनो ॥ ७ ॥

जे पूरब शिव गये, जाहिं अरु आगे जेहैं ।
 सो सब महिमा ज्ञानतनी, मुनिनाथ कहै हैं ॥

विषय चाह दव दाह, जगत जन अरनि दभावै ।
तास उपाय न आन, ज्ञान घनघान बुभावै ॥ ८ ॥

पुण्य-पाप फल माहिं, हरख बिलखौ मत भाई ।
यह पुद्गल परजाय, उपजि विनसै फिर थाई ॥
लाख बात की बात, यहै निश्चय उर लाओ ।
तोरि सकल जग दन्द-फन्द, निज आतम ध्याओ ॥ ९ ॥

सम्यग्ज्ञानी होय बहुरि, दृढ़ चारित लीजै ।
एकदेश अरु सकलदेश, तसु भेद कहीजै ॥
त्रसहिंसा को त्याग, वृथा थावर न संघारै ।
पर-वधकार कठोर निंद्य, नहिं वयन उचारै ॥ १० ॥

जल मृत्तिका बिन और, नाहिं कछु गहै अदत्ता ।
 निज वनिता बिन सकल, नारि सौं रहै विरत्ता ॥
 अपनी शक्ति विचार, परिग्रह थोरो राखै ।
 दश दिशि गमन प्रमान ठान, तसु सीम न नाखै ॥ ११ ॥

ताहू में फिर ग्राम, गली गृह बाग बजारा ।
 गमनागमन प्रमान, ठान अन सकल निवारा ॥
 काहू की धन-हानि, किसी जय-हार न चिन्तै ।
 देय न सो उपदेश, होय अघ बनज कृषी तैं ॥ १२ ॥

कर प्रमाद जल भूमि, वृक्ष पावक न विराधै ।
 असि धनु हल हिंसोपकरण, नहिं दे जस लाधै ॥

राग-द्वेष करतार कथा, कबहूँ न सुनीजै ।
और हु अनरथदंड, हेतु अध तिन्हें न कीजै ॥ १३ ॥

धर उर समता भाव, सदा सामायक करिये ।
परब चतुष्टय माहिं, पाप तज प्रोषध धरिये ॥
भोग और उपभोग, नियम करि ममत निवारै ।
मुनि को भोजन देय, फेर निज करहिं अहारै ॥ १४ ॥

बारह व्रत के अतिचार, पन पन न लगावै ।
मरण समय सन्यास धारि, तसु दोष नशावै ॥
यो श्रावक व्रत पाल, स्वर्ग सोलम उपजावै ।
तहँ तैं चय नर जन्म पाय, मुनि हूँ शिव जावै ॥ १५ ॥

पाँचवीं ढाल

बारह भावना

(चाल छन्द)

मुनि सकलव्रती बड़भागी, भव-भोगन तैं वैरागी ।
वैराग्य उपावन माई, चिन्तैं अनुप्रेक्षा भाई ॥ १ ॥

इन चिन्तत समसुख जागै, जिमि ज्वलन पवन के लागै ।
जब ही जिय आतम जानै, तब ही जिय शिवसुख ठानै ॥ २ ॥

जोवन गृह गो धन नारी, हय गय जन आज्ञाकारी ।
इन्द्रिय-भोग छिन थाई, सुरधनु चपला चपलाई ॥ ३ ॥

सुर असुर खगाधिप जेते, मृग ज्यों हरि काल दले ते ।
मणि मन्त्र तन्त्र बहु होई, मरते न बचावे कोई ॥ ४ ॥

चहुँ गति दुःख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं ।
सब विधि संसार असारा, तामें सुख नाहिं लगारा ॥ ५ ॥

शुभ-अशुभ करम फल जेते, भोगे जिय एक हि तेते ।
सुत दारा होय न सीरी, सब स्वारथ के हैं भीरी ॥ ६ ॥

जल-पय ज्यों जिय तन मेला, पै भिन्न-भिन्न नहिं भेला ।
तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों हूँ इक मिलि सुत रामा ॥ ७ ॥

पल रुधिर राध मल थैली, कीकस वसादि तैं मैली ।
नव द्वार बहैं धिनकारी, अस देह करै किम यारी ॥ ८ ॥

जो योगनं की चंपलाई, तातैं हौं आस्रव भाई ।
आस्रव दुखकार घनेरे, बुधिवन्त तिन्हैं निरवेरे ॥ ९ ॥

जिन पुण्य-पाप नहिं कीना, आतम अनुभव चित दीना ।
तिन ही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके ॥ १० ॥

निज काल पाय विधि भरना, तासों निज काज न सरना ।
तप करि जो कर्म खिपावै, सोई शिवसुख दरसावै ॥ ११ ॥

किनहू न करौ न धरै को, षट्द्रव्यमयी न हरै को ।
सो लोक माहिं बिन समता, दुःख सहै जीव नित भ्रमता ॥ १२ ॥

अन्तिम ग्रीवक लौं की हृद, पायो अनन्त बिरियाँ पद ।
पर सम्यग्ज्ञान न लाधौ, दुर्लभ निज में मुनि साधौ ॥ १३ ॥

जो भावमोह तैं न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे ।
 सो धर्म जबै जिय धारै, तव ही सुख अचल निहारै ॥ १४ ॥

सो धर्म मुनिन करि धरिये, तिनकी करतूति उचरिये ।
 ताको सुनिये भवि प्रानी, अपनी अनुभूति पिछानी ॥ १५ ॥

आपा नहिं जाना तूने.....

आपा नहिं जाना तूने, कैना ज्ञानधारी रे ॥ १ ॥
 देहाश्रित करि क्रिया आपको, मानत शिवमग चारी रे ॥ १ ॥
 निज निवेद' बिन घोर परीषह, विफल कही जिन सारी रे ॥ २ ॥
 शिव चाहै तो द्विविध कर्म तै, कर निज परिणति न्यारी रे ॥ ३ ॥
 'दौलत' जिन निजनाव पिछान्यौ, तिन नवविपति बिदारी रे ॥ ४ ॥

— पण्डित दौनतराम

छठी ढाल

सकलचारित्र्य एव स्वरूपाचरणचारित्र्य का
स्वरूप एवं फल
(हरगीतिका)

षट्काय जीव न हनन तैं, सब विधि दरब हिंसा टरी ।
रागादि भाव निवार तैं, हिंसा न भावित अवतरी ॥
जिनके न लेश मृषा न जल, मृण हू बिना दीयौ गहैं ।
अठ-दश सहस्र विधि शील धर, चिद्ब्रह्म में नित रमि रहैं ॥ १ ॥

अन्तर चतुर्दश भेद वाहिर, संग दशधा तैं टलैं ।
परमाद तजि चौकर मही लखि, समिति ईर्ष्या तैं चलैं ॥
जग सुहितकर सब अहितहर, श्रुति सुखद सब संशय हरैं ।
भ्रम-रोग हर जिनके वचन, मुख-चन्द्र तैं अमृत भरैं ॥ २ ॥

छयालीस दोष बिना सुकुल, श्रावक तनैँ घर अशन को ।
 लैँ तप बढ़ावन हेत नहिँ तन पोषते तजि रसन को ॥
 शुचि ज्ञान संयम उपकरण, लखि कैँ गहैँ लखि कैँ धरैँ ।
 निर्जन्तु थान विलोकि तन मल मूत्र श्लेषम परिहरैँ ॥ ३ ॥

सम्यक् प्रकार निरोध मन-वच-काय आत्म ध्यावते ।
 तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण, उपल खाज खुजावते ॥
 रस रूप गन्ध तथा फरस अरु, शब्द शुभ असुहावने ।
 तिनमें न राग विरोध, पंचेन्द्रिय जयन पद पावने ॥ ४ ॥

समता सम्हारैँ थुति उचारैँ, वन्दना जिनदेव को ।
 नित करैँ श्रुति-रति करैँ प्रतिक्रम, तजैँ तन अहमेव को ॥

जिनके न न्हौंन न दन्तधोवन, लेश अम्बर आवरन ।
भू माहिं पिछली रयनि में, कछु शयन एकाशन करन ॥ ५ ॥

इक बार दिन में लैं अहार, खड़े अल्प निज-पान में ।
कचलोंच करत न डरत परिषह, सों लगे निज-ध्यान में ॥
अरि-मित्र महल-मसान कंचन-काच निन्दन-शुतिकरन ।
अर्घावतारन असि-प्रहारन में, सदा समता धरन ॥ ६ ॥

तप तपैं द्वादश, धरैं वृष दश, रतनत्रय सेवैं सदा ।
मुनि साथ में वा एक विचरैं, चहैं नहिं भव-सुख कदा ॥
यो है सकल संयम चरित, सुनिये स्वरूपाचरन अब ।
जिस होत प्रगतै आपनी निधि, मिटै पर की प्रवृत्ति सब ॥ ७ ॥

जिन परम पैनी सुबुधि छैनी, डारि अन्तर भेदिय ।
 वरणादि अरु रागादि तैं, निज भाव को न्यारा किया ॥
 निजमाहिं निज के हेतु, निज कर आपको आपै गह्यौ ।
 गुण-गुणी ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय, मँभार कछु भेद न रह्यौ ॥ ८ ॥

जहँ ध्यान-ध्याता-ध्येय को, न विकल्प वच-भेद न जहाँ ।
 चिद्भाव कर्म चिदेश कर्ता, चेतना किरिया तहाँ ॥
 तीनों अभिन्न अखिन्न सुध, उपयोग की निश्चल दसा ।
 प्रगटी जहाँ दृग-ज्ञान-व्रत, ये तीन-धा एकै लसा ॥ ९ ॥

परमाण-नय-निक्षेप को, न उद्यौत अनुभव में दिखै ।
 दृग-ज्ञान-सुख-बलमय सदा, नहिं आन भाव जु मो विखै ॥

में साध्य-साधक में अबाधक, कर्म अरु तसु फलनि तैं ।
 चित्पिण्ड चण्ड अखण्ड सुगुण-करण्ड, च्युत पुनि कलनि तैं ॥ १० ॥

यों चिन्त्य निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनन्द लह्यौ ।
 सो इन्द्र नाग नरेन्द्र वा, अहमिन्द्र के नाहीं कह्यौ ॥
 तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करि, चउ घाति विधि कानन दह्यौ ।
 सब लख्यौ केवलज्ञान करि, भविलोक को शिवमग कह्यौ ॥ ११ ॥

पुनि घाति शेष अघाति विधि, छिन माहिं अष्टम भू बसै ।
 वसु कर्म विनसैं सुगुण वसु, सम्यक्त्व आदिक सब लसै ॥
 संसार खार अपार, पारावार तरि तीरहिं गये ।
 अविकार अवल अरूप शुचि, चिद्रूप अविनाशी भये ॥ १२ ॥

निज माहिं लोक अलोक, गुण-परजाय प्रतिबिम्बित थये ।
 रहि हैं अनन्तानन्त काल, तथा यथा शिव परिणये ॥
 धनि धन्य हैं जे जीव नरभव, पाय यह कारज किया ।
 तिन ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार, तजि वर सुख लिया ॥ १३ ॥

मुख्योपचार हु भेद यों, बड़भागी रत्नत्रय धरें ।
 अरु धरेंगे ते शिव लहैं, तिन सुयश-जल जग-मल हरें ॥
 इमि जानि आलस हानि, साहस ठानि यह सिख आदरौ ।
 जबलौं न रोग जरा गहै, तबलौं भटिति निज हित करौ ॥ १४ ॥

यह राग-आग दहै सदा, तातैं समामृत सेइये ।
 चिर भजे विषय-कषाय अब तो, त्याग निज-पद वेइये ॥

कहा रञ्चौ पर-पद में न तेरो, पद यहै क्यों दुख सहै ।
अब दौल ! होउ सुखी स्व-पद रचि, दाव मत चूकौ यहै ॥ १५ ॥

अन्तिम प्रशस्ति

इक नव वसु इक वर्ष की, तीज शुक्ल वैसाख ।
करघी तत्त्व उपदेश यह, लखि बुधजन की भाख ॥ १ ॥
लघु-वी तथा प्रमाद तै, शब्द अर्थ को भूल ।
सुघी सुवार पढो सदा, जो पावो भव-कूल ॥ २ ॥

卐 इति छहडाला 卐

अपनी सुधि भूलि आप, आप दुख उपायो ।
ज्यों शुक नभचाल विसरि, नलिनी लटकायो ॥

— पण्डित दौलतराम

आध्यात्मिक कविवर भैया भगवतीदास कृत

उपादान-निमित्त संवाद

(दोहा)

पाद प्रणमि जिनदेव के, एक उक्ति उपजाय ।
उपादान अरु निमित्त को, कहुँ संवाद बनाय ॥ १ ॥

पूछत है कोऊ तहाँ, उपादान किह नाम ।
कहो निमित्त कहिये कहा, कब कै है इह ठाम ॥ २ ॥

उपादान निज शक्ति है, जिय को मूल स्वभाव ।
है निमित्त परयोग तैं, वन्यौ अनादि बनाव ॥ ३ ॥

निमित्त कहै मोकों सबै, जानत है जगलोय ।
है निमित्त परयोग तैं, बन्यो अनादि बनाव ॥ ४ ॥

उपादान कहै रे ! निमित्त, तू कहा करै गुमान ।
मोकों जानै जीव वे, जो हैं सम्यक्वान ॥ ५ ॥

कहैं जीव सब जगत के, जो निमित्त सोई होय ।
उपादान की बात को, पूछे नहीं कोय ॥ ६ ॥

उपादान बिन निमित्त तू, कर न सके इक काज ।
कहा भयो जग ना लखै, जानत है जिनराज ॥ ७ ॥

देव - जिनेश्वर गुरु - यती, अरु जिन - आगमसार ।
इह निमित्त तैं जीव सब, पावत हैं भाव-पार ॥ ८ ॥

यह निमित्त इह जीव के, मिल्यो अनन्ती बार ।
उपादान पलट्यो नहीं, तो भटक्यो संसार ॥ ९९ ॥

कै केवलि कै साधु के, निकट भव्य जो होय ।
सो क्षायिक सम्यक् लहै, यह निमित्त बल जोय ॥ १०० ॥

केवलि अरु मुनिराज के, पास रहे बहु लोय ।
पै जाको सुलट्यो धनी, क्षायिक ताको होय ॥ १०१ ॥

हिंसादिक पापन किये, जीव नरक में जाहिं ।
जो निमित्त नही काम को, तो इम काहे कहाहिं ॥ १०२ ॥

हिंसा में उपयोग जहाँ, रहे ब्रह्म का राव ।
तेई नरक में जात हैं, मुनि नहिं जाहिं कदाच ॥ १०३ ॥

दया-दान-पूजा किये, जीव सुखी जग होय ।
जो निमित्त झूठौ कहौ, यह क्यों माने लोय ॥ १४ ॥

दया-दान-पूजा भली, जगत माहिं सुखकार ।
जहँ अनुभव को आचरण, तहँ यह बन्ध विचार ॥ १५ ॥

यह तो बात प्रसिद्ध है, सोच देख उर माहि ।
नर-देही के निमित्त बिन, जिय त्यों मुक्ति न जाहि ॥ १६ ॥

देह पींजरा जीव को, रोकै शिवपुर जात ।
उपादान की शक्ति सों, मुक्ति होत रे ! आत ॥ १७ ॥

उपादान सब जीव पै, रोकन हारो कौन ।
जाते क्यों नहिं मुक्ति में, बिन निमित्त के हौन ॥ १८ ॥

उपादान सु अनादि को, उलट रह्यौ जगमाहिं ।
सुलटत ही सूधे चले, सिद्ध लोक को जाहिं ॥ १६ ॥

कहो अनादि निमित्त बिन, उलट रह्यौ उपयोग ?
ऐसी बात न संभवै, उपादान तुम जोग ॥ २० ॥

उपादान कहे रे ! निमित्त, हम पै कही न जाय ।
ऐसे ही जिन केवली, देखे त्रिभुवन राय ॥ २१ ॥

जो देख्यो भगवान ने, सो ही साँचो आहिं ।
हम-तुम संग अनादि कै, बली कहोगे काहिं ॥ २२ ॥

उपादान कहे वह बली, जाको नाश न होय ।
जो उपजत विनशत रहे, बली कहाँ तैं सोय ॥ २३ ॥

उपादान तुम जोर' हो, तो क्यो लेत आहार ?
पर निमित्त के योग सो, जीवत है जगमाहिं ॥ २४ ॥

जो आहार के योग सों, जीवत हैं जगमाहिं ।
तो वासी संसार के, कोऊ मरते नाहिं ॥ २५ ॥

सूर सोम मणि अग्नि के, निमित्त लखे ये नैन ।
अन्धकार में शक्ति गयो, उपादान दृग दैन ॥ २६ ॥

सूर - सोम मणि अग्नि जो, करे अनेक प्रकास ।
नैन शक्ति बिन ना लखैं, अन्धकार सम भास ॥ २७ ॥

कहै निमित्त वे जीव को ? मो बिन जग के माहि ।
सबै हमारे वश परे, हम बिन मुक्ति न जाहिं ॥ २८ ॥

उपादान कहै रे निमित्त ! ऐसे बोल न बोल ।
तोको तज निज भजत हैं, ते ही करें किलोल ॥ २६ ॥

कहै निमित्त हम को तजै, ते कैसें शिव जात ।
पंच महाव्रत प्रगट हैं, और हु क्रिया विख्यात ॥ ३० ॥

पंच महाव्रत जोग त्रय, और सकल व्यवहार ।
पर कौ निमित्त खिपाय के, तब पहुँचे भव-पार ॥ ३१ ॥

कहै निमित्त जग मे बड़्यौ, मो तै बड़ौ न कोय ।
तीन लोक के नाथ सब, मो प्रसाद तै होय ॥ ३२ ॥

उपादान कहै तू कहा, चहुँ गति में ले जाय ।
तो प्रसाद तैं जीव सब, दुःखी होंहि रे । भाय ॥ ३३ ॥

कहै निमित्त जो दुःख सहै, सो तुम हमहिं लगाय ।

सुखी कौन तै होत हैं, ताको देहु बताय ॥ ३४ ॥

जो सुख को तू सुख कहै, सो सुख तो सुख नहिं ।

ये सुख तो दुःख-मूल हैं, सुख अविनाशी माहिं ॥ ३५ ॥

अविनाशी घट-घट बसे, सुख क्यों विलसत नाहि ।

शुभ निमित्त के योग बिन, परे-परे बिललाहि ॥ ३६ ॥

शुभ निमित्त इह जीव को, मिल्यौ अनन्ती बार ।

पै एक सम्यग्दर्श बिन, भटकत फिर्यौ गंवार ॥ ३७ ॥

सम्यग्दर्श मये कहा, त्वरित मुक्ति में जाहिं ।

आगे ध्यान निमित्त है, ते शिव को पहुँचाहि ॥ ३८ ॥

छोरि ध्यान की धारणा, मोरि योग की रीत ।
 तोरि कर्म के जाल को, जोरि लई शिव प्रीत ॥ ३६ ॥

तब निमित्त हायों तहाँ, अब नहीं जोर बसाय ।
 उपादान शिवलोक में, पहुँच्यौ कर्म खिपाय ॥ ४० ॥

उपादान जीत्यो तहाँ, निज बल कर परकास ।
 सुख अनन्त ध्रुव भोगवे, अन्त न वरन्यौ तास ॥ ४१ ॥

उपादान अरु निमित्त ये, सब जीवन पै वीर ।
 जो निज शक्ति सँभार ही, सो पहुँचे भवतीर ॥ ४२ ॥

‘भैया’ महिमा ब्रह्म की, कैसे वरनी जाय ?
 वचन अगोचर वस्तु है, कहिबी - वचन - बताय ॥ ४३ ॥

अध्यात्म पाठ संग्रह]

(१६१)

[उपादान-निमित्त संवाद

उपादान अरु निमित्त को, सरस बन्यौ संवाद ।
समदृष्टि को सरल है, मूरख को बकवाद ॥ ४४ ॥

जो जानै गुण ब्रह्म के, सो जाने यह भेद ।
साख जिनागम सौ मिले, तो मत कीज्यौ खेद ॥ ४५ ॥

अन्तिम प्रशस्ति

नगर आगरा अग्र है, जैनी जन को वास ।
तिह थानक रचना करी, 'भैया' स्वमति प्रकास ॥ ४६ ॥
सवत् विक्रम भूप को, सत्तरह सै पचास ।
फागुन पहले पक्ष में, दशों दिशा परकास ॥ ४७ ॥

卐 इति उपादान-निमित्त संवाद 卐

आध्यात्मिक कविवर विद्वर्य पंडित बनारसीदास कृत

निमित्त-उपादान दोहा

निमित्त का पक्ष :-

गुरु उपदेश निमित्त बिन, उपादान बलहीन ।

ज्यो नर दूजे पाँव बिन, चलवे को आधीन ॥ १ ॥

हौ जानै था एक ही, उपादान को काज ।

धके सहाई जैन बिन. पानी माहि जहाज ॥ २ ॥

उपादान का समाधान :-

ज्ञान नैन किरिया चरन, दोऊ शिव मग धार ।

उपादान निहचै जहाँ, तहाँ निमित्त व्यवहार ॥ ३ ॥

उपादान निजगुण जहाँ, तहाँ निमित्त पर होय ।
भेदज्ञान परवान विधि, विरला वूमै कोय ॥ ४ ॥

उपादान बल जहाँ तहाँ, नहिं निमित्त को दाव ।
एक चक्र सौं रथ चले, रवि को यहै स्वभाव ॥ ५ ॥

सधै वस्तु असहाय जहँ, तहँ निमित्त है कौन ।
ज्यों जहाज परवाह में, तिरे सहज विन पौन ॥ ६ ॥

उपादान विधि निरवचन, है निमित्त उपदेश ।
वसे जु जैसे देश में, करे सु तैसे भेष ॥ ७ ॥

साधु-स्तुति

पुत्रे जना सुनी महाराज, सदा उर मो बसो ॥ टेक ॥
जिन समस्त परद्रव्यनि नाही, अहंबुद्धि तजि दीनी ।
गुन अनन्त ज्ञानादिक नम पुनि, स्वात्तुभूति लखि लीनी ॥ १ ॥
जे निज बुद्धिपूर्व रागादिक, सकल विभाव निवारै ।
पुनि अबुद्धिपूर्वक नाशन को, अपनी शक्ति सन्हारे ॥ २ ॥
कर्म शुभाशुभ बन्ध-उदय से, हर्ष-विषाद न राख ।
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरण-तप, भाव सुधारस चाख ॥ ३ ॥
पर की इच्छा तजि निजबल सजि, पूरव कर्म खिरावै ।
सकल कर्म तै भिन्न अवस्था, सुखनय लखि चित चावै ॥ ४ ॥
उदासीन शुद्धोपयोगरत सबके दृष्टा-ज्ञाता ।
बाहिजरूप नगन समताकर, 'भागचन्द' सुखदाता ॥ ५ ॥

—आध्यात्मिक कविवर श्री भागचन्द

ॐ मैं ज्ञानानन्द स्वभावी हूँ ॐ

मैं हूँ अपने से त्वय पूर्ण, पर की मुझ से कुछ गन्ध नहीं ।
मैं अरस, अरूपी, अस्पर्शी, पर से कुछ भी सम्बन्ध नहीं ॥

मैं रग-राग से भिन्न, भेद से तो मैं भिन्न निराना हूँ ।
मैं हूँ अखण्ड, चैतन्यपिण्ड, निज रस से रमने वाला हूँ ॥

मैं ही मेरा कर्ता-घर्ता, मुझ में पर का कुछ, का, नहीं ।
मैं मुझ से रहने वाला हूँ, पर से मेरा विश्वास नहीं ॥

मैं शुद्ध, ब्रुद्ध, अविरुद्ध, एक, पर-परिणति से अप्रभावी हूँ ।
आत्मानुभूति से प्राप्त तत्त्व, मैं ज्ञानानन्द स्वभावी हूँ ॥

- डॉ० हुकमचन्द नारिन्ग

